古史紀年

古史紀年序

太史公曰余讀諜記黃帝以來皆有年數稽其歷譜諜終始五德之傳古文咸不同乖異孔子之弗論次其年月豈虛哉故史記自共和以上皆表世而不表年蓋其愼也案漢藝文志春秋家有太古以來年紀二篇世本十五篇歷譜家有古來帝王年譜五卷帝王諸侯世譜二十卷今皆不傳傳者惟劉歆三統歷各紀三代受命年數而每王之年無聞張衡歷議嘗議歆横斷年數損夏益周考之表紀差繆數百至衡所箸編年通載十五卷當必有以糾其失而惜乎不傳也三國時蜀秦宓辨五帝非一族譙周嘗從諮訪今則並周之古史考亦亡之於晉則有皇甫謐之帝王世紀證諸史傳多所牽合其自黃帝迄三代各王之年

僅偶見於類書注家之所徵引而其書已逸難以詳考鄭樵有云紀元之書亡者甚多不過紀運圖歷代圖可見其略編年紀事之書亡者甚多不過通歷帝王歷數圖可見其略今則無一存者然則居今日而欲考古編年之史舍竹書紀年奚從焉夫紀年作於周末出於晉初郭景純取之以注山經穆傳酈道元取之以注水經小司馬取之以注史記唐六臣取之以注文選范蔚宗以入後漢書僧一行以推大衍歷司馬溫公以定通鑑其爲歷代名人所寶也如是而後之議者毛舉一二遂並其全書而疑之余不可以不辨據杜預左傳後序晉束皙傳隋經籍志並云紀年起自夏殷周不始黃帝然昌意產乾荒顓頊產伯鯀后稷放帝朱郭注山經引之堯元年丙子隋律歷志引之而

荀勗和嶠明云紀年起自黃帝見魏世家注非與今本合之明證歟杜又云曲沃莊伯之十一年十一月魯隱公之元年正月也皆用夏正建寅之月爲歲首而今本隱公元年當莊伯之九年仍用周正束皙傳謂紀年夏年多殷而今本殷年多夏又春秋以降水經注所引皆紀晉魏之年而今本皆以周王紀年種種不合夫竹書初出多殘缺散亂當時撰次者荀勗和嶠衛恆束皙而王庭堅加以辨難束皙爲之釋難王接詳其得失其定之非一人則傳之非一本故隋志載紀年有竹書同異一卷異文疑義皆宜並存豈可舉一廢百執彼疑此耶惟其卷數晳傳稱十三篇隋志稱十二卷唐志稱十四卷宋志僅云三卷而今本祇上下二卷繁簡不倫宜多脫落考晉書續咸有汲冢古文

釋十卷意其初必附錄各家辨證之語抑或有採他書而爲之傳者而今亡矣故其軼時時見於他說今世皆竹書者動舉伊尹自立太甲殺尹爲口實不知瞽瞍朝舜夏禹德衰橫議之習何所不至君使後人爲之方將依經述古擬之惟恐不肖而敢爲是言乎余嘗反覆是書而得其不可僞者三焉夏世改元率在三年之後其多者或以四年五年少者或以二年踰年至商以後始無不踰年改元者此類非可臆造一也商之諸王各注其名皆史所不載二也書甲子於夏統中絕之年詳地理於殷邦五遷之際田剡被弑（史索隱引）梁惠改元孤立一說於史家之外而皆與經傳相表裏三也至其三代年數夏四百三十二年與三統歷世紀合周自成王元年至共和之初二百十一年與辟

世家伯禽以下年數合皆左證確然無可易者惟左傳商祀六百而紀年祇五百八年似當從三統歷六百二十九年爲近其各王年數尚見通志然亦有可疑者祖甲享國三十有三年通志以太甲當之豈太甲以後皆罔克壽耶至邵子經世以太甲祖甲並三十三年又調停兩可之斷然者則後人之揣合終不如古簡之傳疑也自宋以來編古史者率以皇極經世爲主顧經世始堯甲辰雖本世紀而其餘年數又不盡同未知何據仁山金氏乃因經世而以意增減之以求合乎經傳信近疑遠強事繫年鑿定甲子與王新立則比事連書中葉無徵則曠代絕筆若是者其堪傳信乎余少習舉業耽情古史參互攷證於今有年竊惟春秋經傳明備非後人所得損益惟前此自共和上

溯黃帝年紀鈌如思有以萃古書之殘闕集載筆之大成遂乃推校竹書爲之綱領閒或移倒必有據依至原註多引符瑞恐非本書或存或略其他書之確有年者增之無年者類附之乖異者旁註而兩存之引事必從其原攷年無取乎鑿其於多聞闕疑之意或庶幾乎茲編下接左氏非爲竹書而作故以古史名之左氏以後則輯戰國時事六卷別爲一書後有君子以覽觀焉嘉慶二十五年庚辰秋九月閩中林春溥識於京師寓齋

古史紀年卷一

閬中林春溥鑑塘纂

黃帝軒轅氏三墳謂之地皇

史本紀曰黃帝者少典之子姓公孫晉語曰昔少典娶於有蟜氏生黃帝炎帝黃帝以姬水成炎帝以姜水成成而異德故黃帝爲姬炎帝爲姜二帝用師以相濟也索隱曰黃帝即少典氏後代之子孫本姓公孫長居姬水因改姬姓永黃帝經序及難經疏並云黃帝名午字元律名曰軒轅河圖握矩曰名軒北斗黃神之精生而神靈世紀曰母曰附寶見大電繞北斗樞星照郊野感附寶孕二十四月生黃帝於壽丘拾遺記曰母曰昊樞以戊己之日生五行書曰以戊子日生元命包曰黃帝龍顏河圖曰黃帝兌頤弱而能言幼而徇齊鬻子曰黃帝十歲知神農之非而改其政長而敦敏成而聰明世紀曰長於姬水有聖德受國於有熊居軒轅之丘故因以爲名又以爲號軒轅之時神農氏世衰索隱曰即班固所謂參盧皇甫謐所云帝榆罔是也諸侯相侵伐暴虐百姓而神農氏弗能征於是軒轅

乃習用干戈以征不享古史考曰黃帝作弩世本曰揮作弓牟夷作矢古今注曰短簫鐃歌軍樂也黃帝使岐伯所作也黃帝內傳曰元女請帝製角二十四以警衆請帝製鉦鐃以擬雹之聲劉向別錄曰蹴踘黃帝所造本兵勢也

諸侯咸來賓從萬機論曰黃帝之初養性愛民不好戰伐而四帝各以方色稱號交共謀之邊城日驚介胄不釋黃帝歎曰君危於上臣不安於下主失於國其臣再嫁厥疾之由非養寇耶今處民萌之上而四道亢衡遞震予師於是遂師營壘以滅四帝管子曰黃帝問於伯高曰吾欲陶天下而爲一家爲之有道乎伯高對曰請刈其荒而樹之吾謹逃其爪牙則天下可陶而爲一家黃帝曰若此言可得聞乎伯高對曰上有丹砂者下有黃金上有慈石者下有銅金上有陵石者下有鉛錫赤銅上有赭者下有鐵此山之見榮者也苟山之見其榮者君謹封而祭之距封十里而爲一壇是則使乘者下行行者趨若犯命者罪死不赦然則與折取之遠矣修教十年而葛盧之山發而出水金從之蚩尤受而制之以爲劍鎧矛戟是歲相兼者諸侯九雍狐之山發而出水金從之蚩尤受而制之以爲雍狐之戟芮戈是歲相兼者諸侯十二龍魚河圖曰黃帝時有蚩尤兄弟八十一人並獸身人語銅頭鐵額食砂石子造立兵杖刀戟大弩威振天下誅殺無道不仁慈萬民欲令黃帝行天子事黃帝仁義不能禁蚩尤黃帝仰天而歎天遣元女下

設黃帝兵信神符制伏蚩尤帝因使之主兵以制八方尸子曰蚩尤作治列仙傳曰甯封子爲黃帝陶正漢書兵形勢蚩尤二篇

而蚩尤最爲暴莫能伐

周書曰昔天之初赤帝分正二卿命蚩尤於于少昊以臨四方蚩尤乃逐帝爭於涿鹿之河九隅無遺赤帝大懾乃說於黃帝執蚩尤殺之於中冀以甲兵釋怒用大正順天思序紀於大帝用名之曰絕轡之野呂刑曰若古有訓蚩尤惟始作亂延及于平民罔不寇賊鴟義姦宄奪攘撟虔孔安國曰蚩尤九黎之君陸德明曰神農後第八帝曰榆罔時蚩尤強與罔爭王逐榆罔罔與黃帝合謀擊殺蚩尤歸藏曰蚩尤出自羊水八肱八趾疏首登九淖以伐空桑黃帝殺之於青丘作桐鼓之曲十章一曰雷震驚二曰猛虎駭三曰鷙鳥擊四曰龍媒蹀五曰靈夔吼六曰鵰鶚爭七曰壯士奮志八曰熊羆哮呴九曰石疊崖十曰波盪壑山海經曰黃帝尤作兵伐黃帝黃帝乃命應龍攻之冀州之野應龍畜水蚩尤請風伯雨師縱大風雨黃帝乃下天女曰魃雨止遂殺蚩尤魃不得復上所居不雨叔均言之帝後置之赤水之北叔均乃爲田祖大荒北經曰應龍已殺蚩尤又殺夸父乃去南方處之故南方多雨大荒東經曰應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數旱旱而爲應龍之狀乃得大雨

炎帝欲侵陵諸侯諸侯咸歸軒轅軒轅乃修德振兵治五氣藝五種撫

萬民度四方敎能羆貔貅貙虎繹史曰猛獸惡可馴熊書曰如虎如貔如熊如羆羆意或軍帥武勇之號如後世之虎牙驍騎者而列子以爲猛獸有人心是妄也**以與炎帝戰於阪泉之野**括地志曰阪泉今名黃帝泉在嬀州懷戎縣東五十六里**三戰然後得其志**新書曰炎帝者黃帝同母異父兄弟也各有天下之半黃帝行道而炎帝不聽故戰於涿鹿之野血流漂杵歸藏曰黃帝與炎帝爭鬭涿鹿之野將戰筮於巫咸曰果哉而有咎周書曰昔阪泉氏用兵無已誅戰不休并兼無親文無所立智士寒心徙居至於獨鹿諸侯畔之阪泉以亡陰經通甲曰蚩尤者炎帝之後與少昊治西方之金案管子古之封禪七十有二家神農氏封泰山禪云云炎帝氏封泰山禪云云黃帝氏封泰山禪亭亭據此則炎帝非即神農氏蓋蚩尤也帝系諸書考之蚩尤本炎帝之後與黃帝同族始嘗爲黃帝治兵主治西方稱阪泉氏後恃其強欲合黃帝行天子事黃帝不聽乃伐空桑逐神農氏徙居涿鹿襲號炎帝與封禪因盜伐黃帝敗黃帝與戰於涿鹿之野耳史記誤分戮炎帝禽蚩尤爲二而前既云諸侯相侵伐神農氏弗能征後又云炎帝欲侵凌諸侯亦進退無據矣**蚩尤作亂不用帝命於是乃徵師諸侯與蚩尤戰於涿鹿之野**戰國策曰黃帝戰於涿鹿之野而西戎之兵不

字地理志上谷有涿鹿縣晉太康地理志曰涿鹿城東一里有阪泉上有黃帝祠

遂禽殺蚩尤

世紀曰使力牧神皇直討蚩尤氏擒之於涿鹿之野使應龍殺之於凶黎之丘凡五十二戰而天下大服元女兵法曰黃帝攻蚩尤三年城不下得術士伍胥問之胥曰此城中之將白色商音帝之始攻得無以秋之東方行乎今帝爲蒼色角音攻三日城必下乃設五旗五甲已具四面攻之三日城果下通典云蚩尤氏帥魑魅與黃帝戰於涿鹿帝命吹角作龍吟以禦之古今注曰黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大霧兵士皆迷於是作指南車以示四方遂擒蚩尤而即帝位故後常建焉又黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野常有五色雲氣金枝玉華止於帝上有花葩之象故因而作華蓋也黃帝內傳曰黃帝伐蚩尤元女爲帝製夔牛鼓八十面一震五百里遠震三百八十里元女爲帝製司南車當其前記里鼓車居其右又黃帝斬蚩尤蠶神獻絲乃稱織紝之功鹽鐵論曰軒轅戰涿鹿殺兩皞蚩尤而爲帝拾遺記曰軒轅去蚩尤之凶遷其民善者於鄒屠之地遷惡者於有北之鄉其先以地名族後分爲鄒氏屠氏皇覽曰蚩尤冢在東平郡壽張縣闞鄉城中高七丈民常以十月祀之有赤氣出如匹絳帛民名爲蚩尤旗肩髀冢在山陽郡鉅野縣重聚大小與闞冢等傳言黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野黃帝殺之身體異處故別葬之路史云帝年三十七戮蚩尤於中冀未知所據

而諸侯咸

尋軒轅爲天子代神農氏元和姓纂曰黃帝封榆罔支子於路是爲黃帝本紀曰有土德之瑞故號黃帝呂氏春秋曰黃帝之時天先見大螾大螻黃帝曰土氣勝土氣勝故其色尚黃其事則土

元年以下編年並從竹書紀年○案杜預左傳後序晉書束皙傳並云紀年起自夏殷周然史記魏世家襄王卒下注引荀勗曰和嶠云紀年起自黃帝終於魏之今王正與今本合

後漢書律歷志曰黃帝造歷元起辛卯史記曰神農以前尙矣蓋黃帝攷定星歷建立五行起消息正閏餘於是有天地神祇物類之官是謂五官各司其序不相亂也又曰黃帝得寶鼎宛朐問於鬼臾區鬼臾區對曰黃帝得寶鼎神策是歲己酉朔旦冬至得天之紀終而復始於是黃帝迎日推策後率二十歲復朔旦冬至凡二十推三百八十年黃帝僊登於天世本曰大撓作甲子容成作歷隸首作數呂氏

春秋曰羲和作占日常儀作占月后益作占歲漢書兵陰陽鬼容區三卷圖一卷

帝卽位居有熊 皇甫謐曰有熊今河南新鄭是也古有熊國黃帝之所都路史曰帝自有熊啟於故又曰有熊氏

本紀曰天下有不順者黃帝從而征之平者去之披山通道未嘗寧居 管子曰黃帝之王謹逃其爪牙不利其器燒山林破增藪焚沛澤逐禽獸實以益人然後天下可得而牧也世本曰胲作服牛共鼓貨狄作舟俱黃帝臣呂氏春秋曰虞姁作舟乘雅作駕寒哀作御王冰作服牛漢書曰黃帝作舟車以濟不通旁行天下方制萬里畫埜分州得百里之國萬區本紀曰置左右大監監於萬國萬國和而鬼神山川封禪與爲多焉世紀曰黃帝受命風后受圖割地布九州置十二圖洽遺記曰置四史以主圖籍使九行之士以統萬國論語讖曰軒知地利九牧倡教 東至於海

登丸山及岱宗 封禪書曰封禪七十二王惟黃帝得上泰山封 西至於崆桐 見下

十九年 登雞頭南至於江登熊湘北逐葷粥合符釜山而邑於涿鹿之阿 括地志曰涿鹿城在嬀州東南五十里輿地志曰涿鹿本名彭城黃帝初都遷

（有熊也水經注曰姚縣以爲皇帝都陳在陳倉）遷徙往來無常處（鄭環曰黃帝生於新鄭之軒轅丘嗣爲諸侯當居有熊滅蚩尤當居涿鹿諸侯會爲天子當居榆罔之故都陳倉而後遷於壽丘陟於上郡葬於橋山）以師兵爲營衛（風后握奇經曰天地風雲龍虎鳥蛇四爲正四爲奇餘奇爲握機神宗神武祕略云兵法處山之軍居高爲陽水上之軍所就阜下斥澤之軍必依水草平陸之軍擇其用易此四軍黃帝之所以勝四帝也黃帝內傳曰帝既斬蚩尤因立臺榭無屋曰臺有屋曰榭新語曰黃帝伐木構材築作宮室上棟下宇以避風雨呂氏春秋曰高元作室）

初制冕服

家語曰黃帝始垂衣裳作黼黻拾遺記曰軒轅始造書契（衛恆書勢曰黃帝之史沮誦蒼頡眺彼鳥迹始作書契紀綱萬事垂法立則）服冕垂衣故有袞龍之頌（黃帝內傳曰帝伐蚩尤乃服袞冕）世本曰黃帝作旃冕胡曹作冕呂氏春秋曰胡曹作衣伯余作衣裳於則作屝履（俱黃帝臣）世紀云黃帝始去皮服爲上衣以象天下裳以

象地大戴禮孔子云黃帝黼黻衣大帶黼裳乘龍扆雲

附錄

九年正月上寅詣首陽山

眞源賦曰黃帝以地皇九年正月上寅詣首陽山牢牧從焉次駕東行詣青丘紫府先生受三皇錄及天文大字抱朴子曰黃帝東到青丘過風山見紫府先生受三皇內文以劾召萬神南到圓隴蔭建木觀百靈之所登採若乾之華飲丹巒之水○案方士虛誕多託之黃帝而後人復踢其波本不足信今以其具載年月姑附之以備異聞

史封禪書曰天下名山八而三在蠻夷五在中國華山首山太室太山東萊此五山黃帝之所常游與神會韓子曰黃帝合鬼神於西太山之上駕象車六蛟龍畢方並轄蚩尤居前風伯進掃雨師洒道乃作爲清角之樂黃帝內傳曰黃帝既與王母會於王屋乃鑄大鏡十二面隨月用之黃帝且戰且學仙百餘歲然後得與神通拾遺記曰帝使風后負書常伯荷劒旦遊洹流夕歸陰浦行萬里而一息

附錄

十九年訪廣成子于空同

莊子曰黃帝立爲天子十九年令行天下聞廣成子在於空同之上故往見之曰我聞吾子達於至道敢問至道之精吾欲取天地之精以佐五穀以養民人吾又欲官陰陽以遂羣生爲之奈何廣成子曰而所欲問者物之質也而所欲官者物之殘也自而治天下雲氣不待族而雨草木不待黃而落日月之光益以荒矣而佞人之心翦翦者又奚足以語至道黃帝退捐天下築特室席白茅閒居三月復往邀之廣成子南首而臥黃帝順下風膝行而進再拜稽首而問曰聞吾子達於至道敢問治身奈何而可以長久廣成子蹶然而起曰善哉問乎來吾語汝至道至道之精窈窈冥冥至道之極昏昏

默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞女形無搖女精乃可以長生目無所見耳無所聞心無所知女神將守形形乃長生愼女內閉女外多知爲敗我爲女遂於大明之上矣至彼至陽之原也爲女入於窈冥之門矣至彼至陰之原也天地有官陰陽有藏愼守女身物將自壯我守其一以處其和故我修身千二百歲矣吾形未嘗衰黃帝再拜稽首曰廣成子之謂天矣

抱朴子曰西見中黃子受九加之方過洞庭從廣成子受自然之經北到洪隄上具茨見大隗君黃蓋童子授神芝圖還陟王屋得神丹金訣到峨嵋山見天皇眞人於玉堂莊子曰黃帝將見大隗乎具茨之山方明爲御昌寓驂乘張若謵朋前馬昆閽滑稽後車至於襄城之野七聖皆迷適遇牧馬童子問塗焉

泰壹雜子曰黃帝謁峨眉見天眞皇人拜之玉堂曰敢問何爲三一之道皇人曰而既已君統矣又咨三一無乃朗抗

乎古之聖人盍三辰立晷景封域以判邦山川以分陰陽寒暑以平歲道執以備衆交質以聚民備械以防姦車服以章等皆法乎天而鞠乎有形者也天地有啟閉日星有薄失治亂有運會陰陽有形數賢愚之蔽詩大之質貴賤之事吉凶之故一成而不變類氣浮於上而精氣萃於下性發乎天命成乎人使聖人以爲之紀是以聖人欲治天下必先身之立權以聚財葵財以施智因智以制義由義以出信杖信以著衆用衆以行仁安仁以犕道迪道以保教善教以政俗從俗以毓質崇質以俠行勤行以典禮制禮以定情原情以道性復性以一德成德以敘命和命以安生而天下自爾治萬物自爾得神志不勞而真一定矣子以養爾之身而百大之

所爲備故天和莫至悔吝屢庚生殺失寒暑之宜動靜乖剛柔之節而貪欺終無所用無乃已浮乎黃帝乃終身弗違而天下治

二十年景雲見

原註有景雲之瑞赤方氣與青方相連天官書曰若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪囷是爲卿雲蓋出於有道之國後漢郎顗傳曰景雲降集註曰景雲五色雲也晉書天文志曰慶雲亦曰景雲此喜氣也太平之應詩推度災曰外規有雲內有如羊而黃者景雲也春秋演孔圖曰黃帝將興黃雲升於堂赤方中有兩星青方中有一星凡三星皆黃色以天清明時見於攝提名曰景星拾遺記曰軒轅有黃星之瑞考定歷紀景星蓋黃星也

以雲紀官

本紀曰官名皆以雲命爲雲師應劭曰黃帝受命有雲瑞故以雲紀事也春官

爲青雲夏官爲縉雲秋官爲白雲冬官爲黑雲中官爲黃雲論語撰考讖曰黃帝受地形象天文以制官

舉風后力牧常先大鴻以治民

世紀曰黃帝夢大風吹天下之塵垢皆去又夢人執千鈞之弩驅羊萬羣帝寤而歎曰風爲號令執政者也垢去土后在也天下豈有姓風名后者哉夫千鈞之弩異力者也驅羊萬羣能牧民爲善者也天下豈有姓力名牧者哉於是依二占而求之得風后於海隅登以爲相得力牧於大澤進以爲將淮南子曰黃帝爲天下而力牧太山稽輔之

論語摘輔象曰黃帝七輔風后受金法

春秋內傳曰黃帝師於風后風后善於伏義之道故推演陰陽之事漢書兵陰陽風后十三卷圖二卷呂氏春秋曰黃帝師大撓人表云師封鉅大填大山稽

天老受天籙五聖受道級知命受糾俗窺紀受變復地典受州絡力墨受準斥州選舉翼佐聖德

世紀曰黃帝以風后配上台天老配中台五聖配下台謂之三公其餘知命規紀地典力牧常先封胡孔甲等或以爲師或以爲將白虎通曰黃帝師力牧漢書道家力牧二十二篇兵陰陽封胡五篇力牧十五篇地典六篇雜家孔甲盤盂二十六篇

曾子曰黃帝得六相而天地治神明至蚩尤明乎天道

外紀作風后

故使為當時三墳皇曰歲伯天師爾司日月星辰陰陽歷數爾正爾考無有差貸先時者殺不及
時者殺爾惟戒設世紀曰黃帝命雷公岐伯論經脈旁通問難八十為難經教制九鍼著內外術經十八卷○
案管子以蚩尤明乎天道豈別一蚩尤耶據三墳則大師為岐伯面難經之作圖非明乎天道者不能至外紀
以為風后訛本春秋內傳來為近之大常察乎地利故使為稟者三墳皇曰大常
北正爾居田制民尊爾訓爾均百工惟良山川爾圖爾惟勤恭哉蒼龍辨乎東方故使
為士師三墳皇曰龍東正爾分爵祿賢智爾咨爾行無攜大賞以懲財集庶惡德以私賞祝融
辨乎南方故使為司徒三墳皇曰融南正爾平禮服祭冠爾正惟無亂國制以僭上無
發祀事以備恭爾惟念哉大封辨乎西方故使為司馬三墳皇曰大封西正爾分
干戈刑法爾掌爾平六帖曰黃帝時常先為司馬掌建邦之九法元中記云黃帝軒之臣茄豐氏有罪刑而放
之扶伏而去后土辨乎北方故使為李漢書曰黃帝李法曰壁壘已定穿窬不繇
路是為姦人姦人者殺三墳皇曰后土中正爾職山川草木蟲魚鳥獸爾掌爾察無亂田制以作田訟謝詳念
哉故春者士師也夏者司徒也秋者司馬也冬者李也

尸子曰子貢問於孔子曰古者黃帝四面信乎孔子曰黃帝取合己者四人使治四方不謀而親不約而成大有成功此之謂四面也

附錄

三十年帝退居大庭之館

列子曰黃帝即位十有五年喜天下戴己養正命娛耳目供鼻口焦然肌色皯黣昏然五情爽惑又十有五年憂天下之不治竭聰明進智力營百姓焦然肌色皯黣昏然五情爽惑黃帝乃喟然讚曰朕之過淫矣養一己其患如此治萬物其患如此於是放萬機舍宮寢去直侍徹鐘懸減廚膳退而閒居大庭之館齋心服形三月不親政事晝寢而夢遊於華胥氏之國華胥氏之國在弇州之西台州之北不知斯齊國幾千萬里蓋非舟車足力之所及神遊而已其國無帥長自然而已其民無

嗜慾自然而已不知樂生不知惡死故無夭殤不知親已不知疎物故無愛憎不知背逆不知向順故無利害都無所愛惜都無所畏忌入水不溺入火不熱斫撻無傷痛指擿無痟癢乘空如履實寢虛如處牀雲霧不硋其視雷霆不亂其聽美惡不滑其心山谷不躓其步神行而已黃帝既寤怡然自得召天老力牧太山稽告之曰朕閒居三月齋心服形思有以養身治物之道弗獲其術疲而睡所夢若此今知至道不可以情求矣朕知之矣朕得之矣而不能以告若矣又二十有八年天下大治幾若華胥氏之國而帝登假百姓號之二百餘年不輟

荀子曰黃帝謂其友無爲子曰我勞天下矣疲於形役請息駕於元圃子直代之無爲子曰焉能棄我之逸而爲君之勞哉乃攀龍而俱去

五十年秋七月庚申鳳鳥至

韓詩外傳曰黃帝卽位施惠承天一道修德惟仁是行宇內和平未見鳳凰惟思其象夙寐晨興乃召天老而問之曰鳳象何如天老對曰夫鳳象鴻前麟後蛇頸而魚尾龍文而龜身燕頷而雞喙戴德負仁抱忠挾義小音金大音鼓延頸奮翼五彩備舉鳴動八風氣應時雨食有質飲有儀往卽文始來卽嘉成惟鳳爲能通天祉應地靈律五音覽九德天下有道得鳳象之一則鳳過之得鳳象之二則鳳翔之得鳳象之三則鳳集之得鳳象之四則鳳春秋下之得鳳象之五則鳳沒身居之黃帝曰於戲允哉朕何敢與焉於是黃帝乃服黃衣戴黃冕致齋於宮鳳乃蔽日而至黃帝降於東階西面再拜

稽首曰皇天降祉不敢不承命鳳乃止帝東園集帝梧桐食帝竹實沒身不去世紀曰黃帝齋於中宮有大鳥雞頭燕喙龜頸龍形麟翼魚尾狀如鶴體備五色三文成字首文曰順德背文曰信義膺文曰仁智不啄生蟲不履生草或止帝之東園或巢阿閣或鳴於庭其飲食其雄自歌其雌自舞音如簫笙○抱朴子曰帝蘄候鳳鳴而調律隋毛爽云帝聽鳳阿閣之下造十二律呂氏春秋曰昔黃帝令伶倫作爲律人表作泠淪伶倫自大夏之西乃之阮隃之陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節間其長三寸九分而吹之以爲黃鍾之宮吹曰含少次制十二筒以之阮隃之下聽鳳凰之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鍾之宮適合黃鍾之宮皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本晉志曰黃帝作律以玉爲琯長尺六寸爲十二月易是類謀曰聖人興起不知姓名當吹律聽聲以別其姓黃帝吹律以定姓是也世本

曰伶倫造著黃帝又命伶倫與榮將鑄十二鐘以和五音以施英韶以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命之曰咸池管子曰黃帝以其緩急作五聲以政五鐘令其五鐘一曰青鐘大音二曰赤鐘重心三曰黃鐘灑光四日景鐘昧其明五日黑鐘隱其常五聲既調然後作立五行以正天時五官以正人位人與天調然後天地之美生莊子曰北門成問於黃帝曰帝張咸池之樂於洞庭之野吾始聞之懼復聞之怠卒聞之而惑蕩蕩默默乃不自得帝曰女殆其然哉吾奏之以人徵之以天行之以禮義建之以太清夫至樂者先應之以人事順之以天理行之以五德應之以自然然後調理四時太和萬物四時迭起萬物循生一盛一衰文武倫經一清一濁陰陽調和流光其聲蟄蟲始作吾驚之以雷霆其卒無尾其始無首一死一生一僨一起所常無窮而一不

可待女故懼也吾又奏之以陰陽之和燭之以日月之明其聲能短能長能柔能剛變化齊一不主故常在谷滿谷在阬滿阬塗郤守神以物爲量其聲揮綽其名高明是故鬼神守其幽日月星辰行其紀吾止之於有窮流之於無止子欲慮之而不能知也望之而不能見也逐之而不能及也儻然立於四虛之道倚於槁梧而吟目窮乎所欲見力屈乎所欲逐吾既不及已夫形充空虛乃至委蛇女委蛇故怠吾又奏之以無怠之聲調之以自然之命故若混逐叢生林樂而無形布揮而不曳幽昏而無聲動於無方居於窈冥或謂之死或謂之生或謂之實或謂之榮行流散徙不主常聲世疑之稽於聖人聖人者達於情而遂於命也天機不張而五官皆

備此之謂天樂無言而心說故有猋氏爲之頌曰聽之不聞其聲視之不見其形充滿天地包裹六極女欲聽之而無接焉而故惑也樂者始於懼懼故祟吾又次之以怠怠故遁卒之以惑惑故愚愚故道道可載而與之俱也幽思賦註大容黃帝樂師

帝祭于洛水

原註庚申天大霧三日三夜晝昏帝問天老力牧容成曰於公何如天老曰臣聞之國安其主好文則鳳凰居之國亂其主好武則鳳凰去之今鳳凰翔於東郊而樂之其鳴音中夷則與天相副以是觀之天有嚴教以賜帝帝勿犯也召史卜之龜燋史曰臣不能占也其問之聖人帝曰已問天老力牧容成矣史北面再拜曰龜不

達聖智故燋霧既除游於洛水之上見大魚殺五牲以醮之天乃甚雨七日七夜魚流於海得圖書焉龍圖出河龜書出洛赤文篆字以授軒轅以上並見宋符瑞志河圖挺輔佐曰黃帝修德立義天下乃治乃召天老而問焉余夢見兩龍挺白圖以授余於河之都天老曰河出龍圖洛出龜書紀帝錄列聖之姓號興謀治太平然後鳳凰處之今鳳凰巳下三百六十日矣天其授帝圖乎黃帝乃祓齊七日至於翠嬀之川大鱸魚折溜而至乃與天老迎之五色畢具魚汎白圖蘭葉朱文以授黃帝名曰綠圖文心雕龍曰綠圖曰潬潬鳴鳴棼棼雉雉萬物盡化春秋合誠圖曰黃帝遊元扈洛水上與大司馬容光左右輔周昌等百二十二人臨之鳳凰銜圖置帝前帝再拜受圖宋符瑞志曰聖德光被羣瑞畢臻有屈軼之草生於庭佞人入朝則草指之是以佞人不敢進

接萬神於明庭今寒門谷口是也史記曰黃帝時萬諸侯而神靈之封居七千黃帝郊雍上帝宿三月鬼臾區號大鴻死葬雍故鴻冢是也其後黃帝接萬靈明庭明庭者甘泉也所謂寒門者谷口也正義曰九嵕山中西謂之谷口即古寒門在雍州醴泉縣東北四十里孝經蕨曰明庭明堂也案國語焉致羣神於會稽之山韋註羣神謂主山川之君爲羣神之主故謂

之神也此神亦諸侯言合諸侯於明堂也故文中子稱黃帝有合宮之聽管子稱黃帝有明臺之議外紀亦云黃帝作合宮祀上帝布政教是已

五十九年貫胸氏來賓長股氏來賓

海外南經曰貫匈國其爲人胸有竅在戴國東海外西經曰長股之國在雒常北被髮淮南子三十六國有修股民尸子曰四夷之民有貫胸者有深目者有長肱者黃帝之德嘗致之宋符瑞志曰黃帝時南夷乘白鹿來獻鬯

七十七年昌意降居若水產帝乾荒

山海經曰黃帝妻雷祖生昌意帝繫曰黃帝居軒轅之丘娶於西陵氏之子謂之嫘祖氏產青陽及昌意史記本之而以青陽郎元囂國語又謂青陽方雷氏之甥人表以爲絫祖生昌意方雷氏生元囂是爲青陽昌意降處若水帝繫曰青陽降居泜水昌意降居若水史記作青陽降居江水水經若水注曰山海經曰南海之內黑水之閒有木名若木若水出焉若水沿流閒關蜀土黃帝長

子昌意德劣不足紹承大位降居斯水爲諸侯焉生韓流韓流取淖子曰阿女

生顓頊郭注曰竹書昌意降居若水產帝乾荒乾荒即韓流也生帝顓頊案帝繫史記並云昌意娶於蜀山氏蜀山氏之子謂之昌濮氏產顓頊惟山海經與紀年合國語曰黃帝之子二十

五人其同姓者二人而已惟青陽與夷鼓皆爲己姓青

陽方雷氏之甥也夷鼓彤魚氏之甥也其同生而異姓

者四母之子別爲十二姓姬酉祁己滕葴任荀僖姞儇

依是也惟青陽與倉林氏同於黃帝故皆爲姬姓世紀曰元

妃西陵氏女曰嫘祖生昌意次妃方雷氏女曰女節生

青陽次妃彤魚氏女生夷鼓一名蒼林次妃嫫母班在

三人之下漢書人表彤魚氏生夷鼓梅母生倉林皇闔

要覽曰西陵氏始養蠶呂氏春秋曰嫫母執手黃帝黃

帝曰厲女德而弗忘與女正而弗衰雖惡奚傷山海經

曰黃帝生禺䝞禺䝞生禺京禺京處北海禺號處東海

是爲海神又黃帝生苗龍苗龍生融吾融吾生弄明弄

明生白犬白犬有牝牡是爲犬戎又黃帝之孫曰始均

始均生北狄後魏書曰黃帝子昌意少子受封北土國

有大鮮卑山因以爲號其後世爲君長統幽都之北廣

帝以土德王北俗謂土爲托謂后爲跋故以爲氏其裔始均仕堯世逐女魃於弱水北民賴其勲帝舜嘉之命爲田祖歷三代至秦漢始均之裔不交南夏是以載籍無聞焉

一百年地裂

開元占經引尙書說曰黃帝將亡則土裂

帝陟

原註帝王之崩皆曰陟書新陟王謂新崩也帝以土德王應地裂而陟葬 史記曰黃帝崩葬橋山封禪書曰黃帝采首山銅鑄鼎於荊山下鼎既成有龍垂胡髯下迎黃帝黃帝上騎羣臣後宮從上者七十餘人龍乃上去餘小臣不得上乃悉持龍髯髯拔墮墮黃帝之弓百姓仰望黃帝既上天乃抱其弓與胡髯號故後世因名其處曰鼎湖其弓曰烏號黃帝已僊上天羣臣葬其衣冠路史引五行書曰黃帝以甲戌日崩一云戊午劍經言黃帝鑄鼎以夾崩葬橋山後五百日午山崩室無尸惟存實劍赤舄列仙傳曰黃帝自擇亡日至七十日亡七十日還葬於橋山漢地理志曰上郡陽周橋山在南有黃帝冢世紀曰黃帝在位百年而崩年百一十一歲或傳以爲仙或言壽三百歲大戴禮

宰我問於孔子曰昔者予聞諸榮伊令黃帝三百年請
問黃帝者人耶抑非人耶何以至於三百年乎孔子曰
生而人得其利百年死而民畏其神百
年亡而民用其教百年故曰三百年羣臣有左徹者
感思帝德取衣冠几杖而廟饗之御覽引抱朴子曰汲郡冢中竹書言黃帝
旣仙去其臣有左徹者削木爲黃帝之像帥諸侯朝奉之路史引晉周生招魂議曰黃帝體仙登遐其臣扶微
等斂其衣冠葬之諸侯大夫歲時朝焉○管子曰黃帝之治天
下也其民不引而來不推而往不使而成不禁而止故
黃帝之治也置法而不變使民安其法者也本紀曰順
天地之紀幽明之占死生之說莊子逸篇游梟問雄黃曰今逐疫出魅擊鼓呼
喿何也雄黃曰黔首多疾黃帝氏立巫咸使黔首沐浴齋戒以通九竅鳴鼓振鐸以動其心勞形趨步以發陰
陽之氣飲酒茹蔥以通五藏黔首不知以爲魅祟也存亡之難時播百穀草木黃帝
內傳曰黃帝升爲天子地獻草木述耕種之利因之以廣耕種古史考曰黃帝作釜甑始蒸穀爲飯烹穀爲粥
世本曰雍父作舂黃帝臣淳化鳥獸蟲蛾說文曰解廌獸也似山牛一角古者決訟令觸不直

神人以鷹遺黃帝黃帝曰何食何處日食鷹夏處水澤冬處松柏旁羅日月星辰水波土石金玉勞勤心力耳目黃帝巾几銘曰予居民上搖搖恐夕不至朝惕惕恐朝不及夕兢兢慄慄日愼一日人莫蹪於山而蹪於垤蒀林引太公金匱曰黃帝云余在民上搖搖恐夕不至朝故金人三緘其口愼言語也節用木火材物呂氏春秋曰黃帝言曰聲禁重色禁重衣禁重香禁重味禁重室禁重淮南子曰黃帝治天下日月精明星辰不失其行風雨時節五穀登熟虎狼不妄噬鷙鳥不妄搏鳳凰翔於庭麒麟遊於郊青龍進駕飛黃服皁諸北儋耳之國莫不獻其貢職抱朴子曰黃帝生而能言役使百靈可謂天授自然之體者也猶復不能端坐而得道故陟王屋而受丹經到鼎湖而飛流珠登崆峒而問廣成之具茨而事大隗適東岱而奉中黃入金谷而諮滑子論導養而質元素二女精推步則訪山稽力牧講占候則詢風后著體診則受岐雷審攻職則納五音之策窮神姦則記白澤之詞相地理則書青鳥之說救傷殘則綴金冶之術故能畢該秘要窮道盡眞遂乘龍以高躋與天地乎罔極也

春秋命歷序曰黃帝傳十世一千五百二十歲易稽覽圖作一千二百五十年路史引內簡黃帝經曰黃帝後有帝鴻山海經曰帝俊生帝鴻路史引後作律云律黃帝之字朱左傳帝鴻氏有不才子謂之渾敦杜註以帝鴻即黃帝渾敦即驩兜春秋運斗樞以帝鴻金天高陽高辛唐虞爲五代是亦以爲黃帝也漢書人表又敘帝鴻於炎帝之前未知孰是帝魁孝經鉤命訣曰任已感龍生帝魁鄭康成引尚書緯云孔子求書得黃帝元孫帝魁之書迄於秦穆公凡三千二百四十篇青陽金天歷四世乃至顓頊案路史引王氷黃帝經序曰黃帝九子一曰帝鴻封冀二曰金天封荊三曰摯封青四曰青陽封徐五曰顓頊封豫六曰高陽封雍七曰帝嚳封梁八曰帝辛封兗九曰姬都封揚以金天高陽高辛強分爲七其妄殊不足辨

帝摯少昊氏原註約案帝摯少昊氏母曰女節見星如虹下流華渚既而夢接意感生少昊登帝位有鳳凰之瑞以鳥紀官或曰名淸不居帝位帥鳥師居西方

周書曰黃帝執蚩尤殺之於中冀乃命少昊淸司馬鳥師以正五帝之官故名曰質天用大成至於今不亂漢

律歷志曰少昊帝考德曰清清者黃帝之子清陽也是其子孫名摯立河圖曰大星如虹下流華渚女節意感生白帝朱宣拾遺記曰母曰皇娥遊窮桑有白帝子降乎水際與皇娥讌戲生少昊號曰窮桑氏亦曰桑丘氏以主西方一號金天氏亦曰金窮氏路史引休子曰少昊生於稚華之野其渚一旦爲陵公羊疏曰依八代記少昊二十而冠土生金故爲金德天下號曰金天氏世紀曰少昊帝名摯字青陽姬姓即圖讖所謂白帝朱宣者也是爲元囂降居江水有聖德邑於窮桑以登帝位都曲阜故或謂之窮桑古史考曰宗師太皞之道故曰少皞左傳郯子曰我高祖少皞摯之立也鳳鳥適至故紀於鳥爲鳥師而鳥名拾遺記曰時有五鳳隨方之色集於帝庭因曰鳳鳥氏金鳴於山銀湧於地田倮子曰赤燕一羽飛集少昊氏之戶遺其丹書戶子曰日五色下照窮桑鳳鳥氏歷正也元鳥氏司分者也伯趙氏司至者也青鳥氏司啟者也丹鳥氏司閉者也祝鳩氏司徒也鴡鳩氏司馬也鳲鳩氏司空也爽鳩氏始居齊地見左傳晏子語司寇也鶻鳩氏司事

也五鳩鳩民者也五雉爲五工正利器用正度量夷民者也九扈爲九農正扈民無淫者也又蔡墨曰少昊氏有四叔曰重曰該曰修曰熙實能金木及水使重爲句芒該爲蓐收修及熙爲元冥左傳子產曰昔金天氏有裔子曰昧爲元冥師生允格臺駘臺駘能業其官宣汾洮障大澤以處大原帝用嘉之封諸汾川沈姒蓐黃實守其祀世不失職遂濟窮桑古史考曰少昊之樂曰九淵田俅子曰少昊都於曲阜韃鞮毛人獻其羽裘世紀曰在位百年而崩外紀曰在位八十四年壽百歲春秋命歷序曰少昊傳八世五百歲尚書期運授曰白帝之治六十四世其亡也枉矢射於參山海經曰東海之外大壑少昊之國少昊孺帝顓頊於此棄其琴瑟又曰少昊生倍伐倍伐處緡淵又曰少昊生般般是始爲弓矢又曰有人一目當面中生一曰是威姓少昊之子食黍左傳季文子曰少皞氏有不才子毀信廢忠崇飾惡言靖譖庸回服讒蒐慝以誣盛德天下之民謂

之窮奇服虔曰即共工

案少昊為西方國名其始清與黃帝同時佐命代蚩尤有國傳及帝摯適當軒轅之衰遂代為帝周書漢志略具其概周書之質即摯也至謂清即黃帝之子清陽史記無明文而世紀更合摯與清陽元囂為一人尤屬牽合當缺其疑

帝顓頊高陽氏張晏曰少昊之前天下之號象其德顓頊以來天下之號因其名高陽高辛皆所興之地名顓頊與嚳皆以字為號上古質故也

原註母曰女樞世本曰顓頊母濁山氏之子名昌僕搜神記世紀作景僕蜀國春秋曰乾荒娶蜀山女曰樞是為阿女所謂淖子也生顓頊見瑤光之星貫月如虹感已於幽房之宮生顓頊於若水詩含神霧曰瑤光如蜺貫月正白感女樞生顓頊拾遺記曰昌意出河濱遇黑龍負元玉圖時有一老叟謂昌意云生子必叶水德而王至十年顓頊生手有文如龍亦

有玉圖之象其夜昌意仰覩天北辰下化爲老叟首戴干戈元命苞曰顓頊戴干是謂淸明發節移度蓋象招搖有聖德呂氏春秋曰顓頊師伯夷父人表作柏夷亮父又云師大款綠圖潛夫論云師老彭海內經曰伯夷父生西岳西岳生先龍先龍是始生氐羌氐羌乞姓生十年而佐少昊氏二十而登帝位世紀同鬻子曰顓頊年十五而佐黃帝二十而治天下呂氏春秋曰嘗得學黃帝之所以誨顓頊矣爰有大圜在上大矩在下汝能法之爲民父母史記曰黃帝崩其孫昌意之子高陽立是爲帝顓頊博物志曰黃帝登仙其臣左徹者削木象黃帝帥諸侯以朝七年不還左徹乃立顓頊○案諸說俱以顓頊親承黃帝中無少昊一代實與國語漢書不合見下楚語曰少昊氏之衰九黎亂德民神雜糅不可方物夫人作享家爲巫史無有要質民瀆齊盟無有嚴威禍災薦臻顓頊受之乃命南正重司天以屬神火正黎司地以屬民使復舊常無相侵瀆是謂絕地天通案據此是顓頊實承少昊且少昊非當其世而遽衰則其傳並非一代史稱黃帝崩高陽立失之矣漢律歷志曰金生水故爲水德天下

號曰高陽氏世紀曰姬姓古史考曰高陽氏姒姓姓纂曰顓帝風姓唐袁韋氏彭氏皆云出風姓顓帝之後說異平九黎之亂以水事紀官

元年帝即位居濮

世紀曰顓頊氏自窮桑徙商丘於周爲衛在禹貢兗州之東北踰常山及兗州桑土之野營室東壁之分豕韋之次故春秋傳曰衛顓頊之墟也謂之帝丘今東郡濮陽是也一統志曰大名府滑縣東北七十里上山村有帝丘城春秋時衛成公遷於此地理通釋曰顓頊都衛爲帝丘後徙高陽稱高陽氏郡縣志曰高陽故城在汴州雍丘縣西南二十九里高陽佐少昊有功受封此邑一統志高陽城在開封府杞縣西二十九里是也又保定府城東南七十里有高陽城周迴九里相傳顓頊所築又有顓頊城在河間府任丘縣廢鄚州東北三郡記云顓頊所造是始封時高陽在杞縣既有天下亦有高陽在保定及任丘凡三也

十三年初作歷象

古史考曰顓帝以孟春正月爲元其時正朔立春五星會於天歷營室天曰作時地曰作昌人曰作樂萬物鳥獸莫不應和故顓帝聖人爲歷宗也唐大衍歷曰洪範傳曰歷記始於顓項上元太始閼蒙攝提格之歲畢陬之月朔日己巳立春七曜俱在營室五度是也秦顓頊歷元起乙卯漢太初歷元起丁丑推而上之皆不直甲寅猶以日月五緯復得上元本星度故命曰閼蒙攝提格之歲而實非甲寅

漢藝文志顓頊歷二十一卷

二十一年作承雲之樂

呂氏春秋曰帝顓頊生自若水實處空桑乃登爲帝惟天之合正風乃行其音若熙熙淒淒鏘鏘帝顓頊好其音乃令飛龍作效八風之音命之曰承雲樂緯曰顓項之樂曰五莖世紀作五英以祭上帝乃令鱓先爲樂倡鱓乃偃寢以其尾鼓其腹其音英英拾遺記曰顓頊居位有浮金之鐘沈明之磬以羽毛拂之則聲振百里及

朝萬國之時乃奏含音之樂其音清密落雲間之羽

三十年帝產伯鯀居天穆之陽山海經曰此天穆之野高二千仞郭注引竹書曰顓項產伯鯀是維若陽居天穆之陽與今本異

帝繫曰顓頊產鯀皇甫謐曰鯀字熙鯀產文命是爲禹漢律曆志引帝繫曰顓頊五代而生鯀鯀生禹山海經曰黃帝生駱明駱明生白馬白馬是爲鯀鯀氏族源流曰顓頊妃鄒屠氏生駱明駱明生伯鯀以紀年計之是年伯鯀生至堯六十一年命鯀治河又案九年而黜鯀年幾二百矣漢志所引帝繫之說當爲近之左傳曰高陽氏有才子八人蒼舒隤敳檮戭大臨尨降庭堅仲容叔達齊聖廣淵明允篤誠天下之人謂之八愷顓頊氏有不才子謂之檮杌卽鯀○帝繫曰顓頊產窮蟬史記同世本作窮係又曰顓頊娶於滕氏滕氏之子謂之女祿氏產老童老童娶於竭水氏世本作根水氏竭水氏之子謂之高緺氏世本作驕福人表作嬌極產重黎及吳回山海經曰顓頊生老童老童生重及黎帝令重獻上天黎卬下地是生噎處於西極以行日月星星之行次又曰顓頊生老童老童生祝融祝融生太子

長琴是處搖山始作樂風史記曰高陽生稱稱生卷章老童生重黎吳回案左傳曰少昊氏有子曰重該項氏有子曰黎爲祝融並與此異○山海經曰有國名曰淑士顓頊之子有國曰中輻顓頊之子食黍有叔歜國顓頊之子食黍使四鳥虎豹熊羆有國曰顓頊生伯服食黍有季禺之國顓頊之子食黍顓頊生驩頭驩頭生苗民釐姓食肉有人焉三面是顓頊之子三面一臂三面之人不死搜神記曰昔顓頊氏有三子死而爲疫鬼一居江水爲瘧鬼一居若水爲魍魎鬼一居人宮室善驚人小兒於是正歲命方相氏帥肆儺以驅疫鬼

七十八年帝陟

鬻子曰帝之治天下也上緣黃帝之道而行之學黃帝之道而常之史記曰靜淵以有謀疏通而知事養材以任地載時以象天依鬼神以制義治氣以教化淮南子曰帝顓頊之法婦人不避男子於路者拂之於四達之衢博物志曰蒙雙民昔高陽氏有同產而爲夫婦帝放之此野相抱而死神鳥以不死草覆之七年男女皆活同頭二頭四手是蒙雙民潔誠以祭祀北至於幽陵南至於交趾西至於流沙東至於蟠木動靜之

物小大之神日月所照莫不砥屬拾遺記曰顓頊居位奇祥衆祉莫不總集不稟正朔者越山航海而皆至也帝乃揖四方之靈羣后執珪以禮百辟各有班序受文德者錫以鐘磬受武德者錫以干戈眞誥曰乘結元之輦周旋八外諸有洞臺之山陰宮之丘皆移安息之石封而鎮之鑄利山之銅爲寶鼎各鑄以一於洞山神峯不獨句曲一山而已世紀曰在位七十八年年九十八歲歲在鶉火而崩葬東郡頓丘廣陽里皇覽曰顓頊冢在東郡濮陽頓丘城門外廣陽里中山海經曰漢水出鮒魚之山帝顓頊葬於陽九嬪葬於陰四蛇衛之史記曰顓頊崩而玄囂之孫高辛立是爲帝嚳命歷序曰顓頊即高陽氏傳二十世三百五十歲或云傳十世一云九世

術器作亂辛侯滅之

山海經曰炎帝之妻赤水之子聽訞生炎居炎居生節並節並生戲器戲器生祝融祝融降處江水生共工共工生術器術器首方顛是復土穰以處江水共工生

后土左傳曰蔡墨曰共工氏有子曰勾龍爲后土后土生噎鳴噎鳴生歲十有二吳任臣曰案螢蛙子祝融共工上世俱自七人此祝融爲炎帝裔黃帝之司徒也居江水生共工共工生術囂及勾龍術囂襲共工號在顓頊時作亂帝命辛侯誅之以其歸勾龍爲后土汲冢瑣語曰昔共工之臣曰浮游既敗於顓頊自沒沈淮之淵即術囂之邑也陳逢衡曰辛侯嚳以爲即帝嚳術器一名術囂以襲其父共工之號又名共工史記楚世家曰重黎爲帝嚳高辛居火正甚有功能光融天下帝嚳命曰祝融左傳曰五行之官列受氏姓封爲上公祀爲貴神木正曰勾芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰元冥土正曰后土世紀曰高辛以人事紀官勾芒爲木正祝融爲火正蓐收爲金正元冥爲水正后土爲土正是五行之官分職而治諸侯共工氏作亂帝嚳使重黎誅之而不盡帝乃以庚寅日誅重黎而以其弟吳回爲重黎後復居火正爲祝融

帝嚳高辛氏

帝繫曰黃帝產元囂元囂產蟜極人表作僑極蟜極產高辛

是爲帝嚳世紀曰姬姓古史考曰高辛氏或曰房姓生而神靈自言其名世紀曰自言其名曰夋原註生而騈齒元命苞曰帝嚳駢齒上法月參康度成紀配理陰陽有聖德呂氏春秋曰帝嚳師伯招人表云師赤松子潛夫論云師祝融初封辛侯十道志曰亳邑有高辛城一統志曰高辛里在歸德府城東門內代高陽氏王天下嚳子曰年十五而佐帝顓頊三十而治天下漢書曰春秋外傳曰顓頊之所建帝嚳受之水生木故爲木德天下號曰高辛氏使瞽人拊鞞鼓擊鐘磬鳳凰鼓翼而舞通典曰帝嚳平共工之亂作鞞鼓鞈椌塤篪世本曰辛公作塤呂氏春秋曰帝嚳命咸黑作爲聲歌九招六列六英有倕作爲鼙鼓鐘磬吹苓管塤篪鞀椎鐘帝嚳乃令人抃或鼓鼙擊鐘磬吹苓展管簧因命鳳爲天翟舞之帝嚳大喜乃以康帝德潛夫論曰作樂六英世紀作六莖文心雕龍曰帝嚳之世咸墨爲頌

元年帝即位居亳

闞駰曰亳本帝嚳之虛在禹貢豫州河洛之間括地志曰偃師故城在洛州西十四里

十六年帝使重帥師滅有鄶

帝繫曰顓頊產老童老童產重黎及吳回吳回氏產陸終陸終娶於鬼方氏（世本曰陸終娶於鬼方氏之妹謂之女隤）產六子孕而不粥三年啟其左脅六人出焉（世本曰啟其左脅三人出焉啟其右脅三人出焉）其一曰樊是爲昆吾衛氏也其二曰惠連是爲參胡韓氏也其三曰籛（世本作籛鏗）是爲彭祖彭氏也其四曰萊言（世本作求言）是爲云鄶人（史記作會人人表作曾乙）鄭氏也其五曰安是爲曹姓邾氏也其六曰季連是爲芊姓楚氏也（案據此是重與鄶皆顓頊之孫但高陽至重二代至鄶人五代而少昊時已有重爲勾芒古書錯亂難以詳考）周書曰昔有鄶君嗇儉滅爵損祿羣臣卑讓上下不臨後□小弱禁罰不行重氏伐之鄶君以亡（潛夫論曰會在河雒之間其君驕貪嗇儉滅爵損祿君臣卑讓上下不臨詩人憂之故作羔裘閔其痛悼也會仲不悟重氏伐之上下不能相使遂

以七

四十五年帝錫唐侯命

世本曰帝嚳卜其四妃之子皆有天下元妃有邰氏之女曰姜嫄大戴禮作姜原氏生后稷次妃有娀氏之女曰簡狄人表作簡逷生契次妃陳鄷氏之女大戴禮作陳隆氏史記作陳鋒氏曰慶都生帝堯次妃訾陬氏之女大戴禮作陬訾氏史記作娵訾氏曰常儀生帝摯山海經曰帝俊妻常羲生月十有二又曰羲和者帝俊之妻生十日左傳子產曰昔高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居於曠林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯於商丘主辰商人是因故辰爲商星遷實沈於大夏主參唐人是因以服事夏商又曰高辛氏有才子八人伯奮仲堪叔獻季仲伯虎仲熊叔豹季貍忠肅共懿宣慈惠和天下之民謂之八元山海經曰帝俊有子八人是始爲歌舞又曰帝俊生晏龍晏龍是始爲琴瑟晏龍生司幽司幽生思士不妻思女不夫食黍食獸是使四鳥有司幽之國拾遺記曰帝嚳之妃鄒屠氏之女也常夢吞日則生一子凡經八夢則生八子世謂之八神亦謂八翼亦謂八英亦謂八八

廣韻引前燕錄曰高辛氏游於海濱留少子厭越以居北夷邑於紫蒙之野號曰東胡元中記曰高辛時犬戎爲亂帝曰有討之者妻以美女封三百戶帝之狗曰槃瓠去三月而殺犬戎以其首來帝以女妻之不可教訓浮之東海中得地三百里封之生男爲狗女爲美人是爲犬封氏世紀曰堯年十五而佐帝摯受封於唐爲諸侯中山唐縣是也

六十三年帝陟唐類函引陶宏景云在位六十三年年九十二

嚳子曰其治天下也上緣黃帝之道而明之學顓頊之道而行之大戴禮曰博施利物不於其身聰以知遠明以察微順天之義知民之急仁而威惠而信脩身而天下服取地之財而節用之撫教萬民而利誨之歷日月而迎送之祭法曰帝嚳能序星辰以著衆明鬼神而敬事之其色郁郁其德嶷嶷其動也時其服也士春夏乘龍秋冬乘馬黃黼黻衣執中而獲天下日月所照風雨所至莫不從順

世紀曰在位七十年與紀年異年百五歲而崩葬東郡頓丘廣陽里皇覽曰帝嚳冢在東郡濮陽頓丘城南臺陰野中史記曰帝嚳崩而摯代立世紀曰帝摯之母於四人中班最在下而摯於兄弟最長得登帝位封放勳爲唐侯帝摯立不善崩紀年註帝子摯立九年而廢世紀曰摯在位九年政微弱而唐侯德盛諸侯歸之摯服其義乃率羣臣造唐而致禪唐侯知有天命乃受帝禪封摯於高辛命歷序曰帝嚳傳十世四百歲而弟放勛立是爲帝堯

古史紀年卷二

閩中林春溥鑑塘纂

帝堯陶唐氏

世紀曰帝堯陶唐氏祁姓也母慶都孕十四月而生堯於丹陵紀年注母曰慶都生於斗維之野常有黃雲覆其上及長觀於三河常有龍隨之一旦龍負圖而至其文要曰赤受天祐眉八彩鬢髮長七尺二寸面銳上豐下足履翼宿既而陰風四合赤龍感之孕十四月而生堯於丹陵其狀如圖亦見宋符瑞志名曰放勳鳥庭荷勝眉有八彩豐上銳下或從母姓伊氏索隱引皇甫謐曰堯初生時其母在三阿之南寄於伊長孺之家故從母所居為姓也年十五而佐帝摯受封於唐為諸侯路史注曰許叔重謂堯以楚伯受命滅不義於丹水楚今唐州身長十尺嘗夢天而上之故二十而登帝位紀年注及長身長十尺有聖德封於唐夢攀天而上高辛氏衰天下歸之史記曰其仁如天其知如神就之如日望之如雲呂氏

春秋曰堯師子州支父人表云師尹壽荀子作君疇潛夫論云師務成

元年丙子隋書律歷志引竹書紀年堯元年景子路史後紀注引帝堯元年丙子並與今本同

案世紀堯以甲申歲生甲辰即帝位皇極經世書通鑑前編並從之路史又謂堯以戊寅即位並未知所據紀年作於周末出於西晉隋志所引與今本合考古者當以近古之書爲斷今悉從之案以前編較竹書堯元年丙子於前編爲夏后相二歲上推堯之甲辰前編實多竹書二百一十二年

帝即位

淮南子曰堯之時十日竝出焦禾稼殺草木而民無所食猰貐鑿齒九嬰大風封豨修蛇皆爲民害堯乃使羿誅鑿齒於疇華之野殺九嬰於凶水之上繳大風於青丘之澤上射十日而下殺猰貐斷修蛇於洞庭擒封豨

於桑林海內經曰帝俊賜羿彤弓素矰以扶下國羿是始去恤下地之百艱呂氏春秋曰夷羿作弓萬民皆喜置堯以爲天子於是天下廣狹險易遠近始有道里

居冀

夏書曰維彼陶唐有此冀方禹貢冀州孔傳曰堯所都也世紀曰堯都平陽卽古冀州詩唐風譜曰唐帝堯舊都之地今曰太原晉陽堯始居此後遷河東平陽括地志今晉州所治平陽故城是也臣瓚曰先居唐後居陶故號陶唐氏一統志曰保定府完縣西三十里有伊祁山本堯母所居

命羲和歷象

史記曰乃命羲和敬順昊天數法日月星辰敬授民時論衡曰堯候四時之中命羲和察四星以占時氣書大傳曰主春者張昏中可以種穀主夏者火昏中可以種黍菽主秋者虛昏中可以種麥主冬者昴昏中可以收斂蓄積田獵斷伐當告乎天子而天子賦之民故天子

南面而視四方星之中知民之緩急急則不賦籍則不舉力役故曰敬授民時此之謂也分命羲仲宅郁夷曰暘谷敬道日出便程東作日中星鳥以殷中春其民析鳥獸字微書大傳曰東方者何也動方也物之動也何以謂之春春出也物之出也故曰東方春也申命羲叔居南交便程南譌敬致日永星火以正中夏其民因鳥獸希革大傳曰南方者何也任方也任方者物之方任何以謂之夏夏者假也吁荼萬物而養之外也故曰南方夏也申命和仲居西土曰昧谷敬道日入便程西成大傳曰寅餞入日辯秩西成天子以秋命三公將帥選士厲兵以征不義決詔獄斷刑罰趣收斂以順天道以佐秋殺夜中星虛以正中秋其民夷易鳥獸毛毨大傳曰西方者何也鮮方也鮮訊也訊者始入之貌始入者何以謂之秋秋者愁也愁者物方愁而入也故曰西方者秋也申命和叔居北方曰幽都便在伏物日短星昴大傳曰辯在朔易日短星昴朔始也天子以冬命三公謹蓋藏閉門閭固封竟入山澤田獵以順天道以佐冬固藏也以正中冬其民隩鳥獸氄毛大傳曰北方者

何也伏方也萬物之方伏物之方伏則何以謂之冬冬者中也中也者萬物方藏於中也歲三百六十六日以閏月正時信飭百官衆功皆興案史記引書以改字爲訓釋多存古義故主之

楚語曰三苗復九黎之德堯復育重黎之後不忘舊者使復典之以至於夏商呂刑曰皇帝哀矜庶戮之不辜報虐以威遏絕苗民無世在下乃命重黎絕地天通罔有降格揚子法言曰羲近重和近黎山海經曰東南海之外甘水之間有羲和之國有女子名曰羲和方浴月于丹淵羲和者帝俊之妻生十日郭注曰羲和蓋天地始生主日月者也故啟筮曰空桑之蒼蒼八極之既張乃有夫羲和是主日月職出入以爲晦明又曰瞻彼上天一明一晦有羲和之子出於陽谷故堯因而立羲和之官以主四時其後世遂爲此國

五年初巡狩四岳

周語曰堯臨民以五路史引孔子曰舜臨民以五堯臨民以十二舜典五載一巡狩羣后四朝傳曰各令朝於方岳之下凡四處故曰四朝堯舜同道舜攝則然堯又可知淮南子曰堯身

服節儉之行茅茨不翦采椽不斷大路不畫越席不緣大羹不和粢食不毀巡狩行教勤勞天下周流五嶽豈其奉養不足樂哉舉天下而以爲社稷非有利焉

七年有麟

拾遺記曰堯在位有鸞鳥歲歲來集麒麟遊於藪澤梟鴟逃於絕漠

十二年初治兵

呂氏春秋曰堯戰於丹水之浦以服南蠻莊子曰昔者堯攻叢枝胥敖又云堯欲伐宗膾胥敖國爲虛厲身爲刑戮鷃冠子曰堯伐有唐六韜曰堯伐有扈說苑曰當堯之時契爲司馬管子曰堯舜之王所以化海內者北用禺氏之玉南貴江漢之珠其勝禽獸之仇以大夫隨之合諸侯

之子將委質者皆以雙武之皮卿大夫豹飾列大夫豹幨大夫散其邑粟與其財物以市虎豹之皮故山林之人刺其猛獸若從親戚之仇此君冕服於朝而猛獸勝於外大夫已散其財物萬人得受其流此堯舜之數也

十六年渠搜氏來賓

史記曰能明馴德呂氏春秋曰堯見善總北面而問焉世紀曰堯以尹壽許由爲師呂氏春秋曰堯有敢諫之鼓管子曰堯有衢室之問者下聽於人也古今注曰堯設誹謗之木文選註曰進善之旌堯立之五達之道誹謗之木堯作之橋梁板所以書政治之愆失以親九族九族既睦便章百姓百姓昭明孔安國曰百姓百官合和萬國新書曰堯教化及雕題蜀越撫交趾身涉流沙地封獨山西見王母訓及大夏渠搜北中幽都及狗國與人身鳥面及焦僥好賢而隱不還而儷於行而舊於志率以仁而恕至此而

已矣

十九年命共工治河

堯典帝曰疇咨若予采驩兜曰都共工方鳩僝功帝曰吁靜言庸違象恭滔天鄭氏曰共工水官名○象滔天之上當有缺文即國語所謂墮高堙庳以害天下也見下史記曰驩兜進言共工堯曰不可而試之工師共工果淫辟

二十九年春僬僥氏來朝貢沒羽

海外南經曰周饒國其爲人短小冠帶一曰焦僥國在三首東大荒南經曰有小人名曰焦僥之國幾姓嘉穀是食世紀曰舜時焦僥氏來貢沒羽與此異述異記曰陶唐之世越裳國獻千歲神龜方三尺餘背上有文科斗書記開闢以來帝命錄之謂之龜歷

四十二年景星見于翼尚書中候作景星出翼軫

晉天文志曰瑞星一曰景星或曰德星大而中空孫氏瑞應圖曰景星天曜也狀如半月生於晦朔助月爲明王者不私人則見星傳曰翼二十二星二十度秒在太微垣南禮稽命徵曰出號施令叶民心制禮作樂得大意則景星見

五十年帝遊于首山乘素車元駒左傳宣子田於首山註首山在河東蒲坂縣東南地理志蒲坂有堯山即此

史記曰富而不驕貴而不舒黃收純衣彤車乘白馬列子曰堯治天下五十年不知天下治歟不治歟不知億兆之願戴己歟不願戴己歟顧問左右左右不知問外朝外朝不知問在野在野不知堯乃微服游於康衢聞童兒謠曰立我蒸民莫匪爾極不識不知順帝之則堯

喜問曰誰教爾爲此言兒童曰我聞之大夫大夫問大夫大夫大夫曰古詩也高士傳曰帝堯之世天下太和百姓無事壤父年八十餘而擊壤於道中觀者曰大哉堯之德也壤父曰吾日出而作日入而息鑿井而飲耕田而食帝何德於我哉莊子曰堯觀乎華華封人曰嘻聖人請祝聖人使聖人壽堯曰辭使聖人富堯曰辭使聖人多男子堯曰辭封人曰壽富多男子人之所欲也汝獨不欲何耶堯曰多男子則多懼富則多事壽則多辱是三者非所以養德也故辭封人曰始也我以汝爲聖人耶今然君子也天生萬民必授之職多男子而授之職則何懼之有富而使人分之則何事之有夫聖人鶉居而鷇食鳥行而無彰天下有道則與物皆昌天下無道則修德就閒千歲厭世去而上僊乘彼白雲至於帝鄉三患莫至身常無殃則何辱之

有封人去之堯隨之曰請問封人曰退已論語比考讖曰帝堯率舜等游於首山觀河渚有五老游河渚一曰河圖將來告帝期二曰河圖將來告帝謀三曰河圖將來告帝書四曰河圖將來告帝圖五曰河圖將來告帝符有頭赤龍銜閣五老乃爲流星上入昴黃姚覩之龍沒圖在堯等共發曰帝當樞百則禪於虞

五十三年帝祭于洛

尚書中候曰堯率羣臣東沈璧於洛退俟至於下稷赤光起元龜負書出赤文成字止壇又沈璧於河黑龍出赤文題又曰修壇河洛仲月辛日昧明禮備榮光出河休氣四塞龍馬銜甲赤文綠字臨壇上文有列星之分斗政之度帝王紀錄興亡之數呂氏春秋曰帝堯立乃命質爲樂質乃效山林谿谷之音以歌乃以麋鞈置缶而鼓之乃拊石擊石以象上帝玉磬之音以致舞百獸瞽叟乃拌五弦之瑟作以爲十五弦之瑟命之曰大章以祭上帝

五十八年帝使后稷放帝子朱于丹水（郭璞海內南經注引此文無子字史正義引作帝子丹朱）帝繫曰帝堯娶散宜氏之子謂之女皇氏世紀曰女皇生丹朱又有庶子九人皆不肖（博物志曰堯作圍棋以敎丹朱）堯典帝曰疇咨若時登庸放齊曰胤子朱啓明帝曰吁嚚訟可乎益稷篇曰丹朱傲惟慢遊是好傲虐是作罔晝夜頟頟罔水行舟漢志曰陶唐氏使子朱處於丹淵爲諸侯（括地志曰丹朱故城在鄧州內鄉縣西南百三十里荊州記曰丹水縣在丹州堯子朱之所封也）史記曰后稷名棄其母有邰氏女曰姜原出野見巨人蹟（紀年注助祭郊禖見大人迹）心欣然說欲踐之踐之而身動如孕者居期年而生子以爲不祥棄之隘巷馬牛過者皆辟不踐徙置之林中適會山林多人遷之而棄渠中冰上飛鳥

以其翼覆薦之姜原以爲神遂收養長之初欲棄之因名曰棄棄爲兒時屹如巨人之志其游戲好種樹麻菽麻菽美及爲成人遂好耕農元命苞曰稷岐頤自求是謂好農蓋象角亢載土食穀相地之宜宜穀者稼穡焉民皆法則之帝堯聞之舉棄爲農師天下得其利有功吳越春秋曰棄爲兒時好種樹禾黍桑麻五穀相五土之宜青赤黃黑陵水高下粢稷黍禾蕖麥豆稻各得其理堯遭洪水人民泛濫逐高而居堯聘棄使教民山居隨時造區研營樹之術三年餘行人無飢乏之色乃拜棄爲農師封之台新語曰民知居室食穀而未知功力於是后稷乃列封疆畫畔界以分土地之所宜闢土殖穀以用養民種桑麻致絲枲以蔽形體賈公彥曰堯天官爲稷陳逢衡曰使后稷放者監之就國如後世傳諸王出封之類

六十年放驩兜據莊子釋文增

山海經曰顓頊生驩頭驩頭生苗民釐姓食肉大荒南經曰鯀妻士敬士敬子曰炎融生驩頭有驩頭之國○案山經以鯀驩頭苗民爲一族且時世先後不一此類難以憑

信博物志曰驩兜國其民盡似仙人帝堯司徒驩兜民常捕海島中韓非子曰驩兜氏有孤男亡國之臣也路史曰驩兜以狐功輔繆亡其國○案國策荀子淮南子皆言堯伐驩兜說並見下

六十一年命崇伯鯀治河

堯典帝曰咨四岳傳曰即羲和之四子分掌四岳之諸侯左傳許太岳之後也杜註太岳之神農之後堯四岳也陳逢衡曰當時必有一人統四岳之長如堯典舜典所謂咨四岳是也四岳爲四方諸侯之長各就本國而有朝者又爲四岳之長別稱太岳其嘗居此職者爲神農之裔也湯湯洪水方割蕩蕩懷山襄陵浩浩滔天下民其咨有能俾乂僉曰於鯀哉帝曰吁咈哉方命圮族岳曰异哉試可乃已帝曰往欽哉九載績用弗成世紀曰鯀封崇伯國在秦晉之間連山易曰帝爲泮水之患詢於四岳乃以命鯀鯀筮之於歸藏得其大明曰不吉有初亡後世本曰鯀作城路史注曰相之安陽有鯀隄縣築以捍孟門今謂三仞城又惡高東三十五又清河西三十自宗城界來而澶之臨河西十五縣隄自黎

陽界入堯命鯀治水築之以障蔽無功又寰撿清軍城東南五十有堯隄過飛狐界古長城即堯遣洪水命鯀築之者

六十四年流共工據莊子釋文增

周語太子晉曰古之長民者不墮山不崇藪不防川不竇澤昔共工棄此道也虞於湛樂淫失其身欲壅防百川墮高堙庳以害天下皇天弗福庶民弗助禍亂並興共工用滅周書曰昔有共工氏自賢自以無臣久空大官下官交亂民無所附唐氏伐之共工以亡

六十六年竄三苗據莊子釋文增

呂刑曰苗民弗用靈制以刑惟作五虐之刑曰法殺戮無辜爰始淫爲劓刵椓黥越茲麗刑並制罔差有辭民興胥漸泯泯棼棼罔中于信以覆詛盟虐威庶戮方告

無辜于上皇帝哀矜庶戮之不辜報虐以威遏絕苗民無世在下乃命重黎絕地天通罔有降格正義曰此在堯初興時至堯末年則又有竄三苗之事世紀曰諸侯有苗氏處南蠻而不服堯征而克之於丹水之浦

六十九年黜崇伯鯀

洪範曰鯀陻洪水汩陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁山海經曰洪水滔天鯀竊帝之息壤以堙洪水不待帝命帝令祝融殺鯀於羽郊周語曰其在有虞有崇伯鯀播其淫心稱遂共工之過堯用殛之於羽山寰宇記曰蓬萊縣東十五里即殛鯀處晉語子產曰昔者鯀違命帝命殛之於羽山化為黃熊以入於羽淵實為夏郊三代舉之楚辭注曰堯長放鯀於羽山絕在不毛之地三年不

舍其罪拾遺記曰堯命夏鯀治水九載無績鯀自沈於羽淵化爲元魚海民於羽山之中修立鯀廟四時以致祭祀常見元魚與蛟龍跳躍而出至舜命禹疏川奠岳行遍日月之墟惟不踐羽山之地○案許書或言殺或言殛皆舉舜後事也唯楚詞注言放與紀年書黜相表裏殆先黜而後殛鯀

案四凶之誅舜典統敘於攝位之末左傳史克以爲在賓四門時皆堯得舜後事也惟莊子釋文與紀年謂在堯七十載以前皆確有其年當有所據羅長源嘗云十六族之舉非一載也固有堯舉之者矣四凶之去亦非一載也固有堯去之者矣諒哉斯言今玩釋文紀年只曰放曰流曰竄曰黜而不言何地意在堯不過黜斥之勿使在位而已至舜攝位僉怙惡不悛乃始投之四裔觀唐虞之際所以治三苗者非一次則其他可知也

七十年春正月帝使四岳錫虞舜命原註帝在位七十年景星出翼鳳凰在庭朱草生嘉禾秀甘露潤醴泉出日月如合璧五星如連珠厨中自生肉其薄如箑搖動則風生食物寒而不臭名曰箑脯又有草夾階而生月朔始生一莢月半而生十五莢十六日以後日落一莢及晦而盡月小則一莢焦而不落名曰蓂莢一曰歷莢○以上亦見宋書符瑞志並與尚書中候述異記相出入又博物志云堯時有屈佚草生於庭佞人入朝則屈而指之一名指佞草

史記堯曰咨四嶽朕在位七十載汝能庸命踐朕位嶽應曰鄙德忝帝位莊子曰堯讓天下於許由曰日月出矣而爝火不息其於光也不亦難乎時雨降矣而猶浸灌其於澤也不亦勞乎夫子立而天下治而我猶尸之吾自視缺然請致天下許由曰子治天下天下既已治也而我猶代子吾將爲名乎名者實之賓也吾將爲賓乎鷦鷯巢於深林不過一枝偃鼠飲河不過滿腹歸休乎君予無所用天下爲庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之矣案左傳許爲太岳之後杜註云堯四岳則許由或即四岳之名莊子亦不盡寓言也然莊子又云許由不受讓於子州支父荀子又云堯以天下讓巢父高士傳則謂許由字武仲堯讓不受遁耕於箕山之下堯又召爲九州長由不欲聞之洗耳於

潁水濱其友巢父牽犢欲飲之恐汙犢口因牽犢上流飲之則愈多增設矣

堯曰悉舉貴戚及疏遠隱匿者衆皆言於堯曰有矜在下曰虞舜

帝繫曰顓頊產窮蟬窮蟬產敬康敬康產句芒句芒產蟜牛蟜牛產瞽瞍瞽瞍產重華是爲帝舜及產象敖史記句芒作句望蟜牛作橋牛云自從窮蟬以至帝舜皆微爲庶人呂梁碑云舜祖虞幕幕生窮蟬窮蟬生敬康敬康生蟜牛蟜牛生瞽瞍瞽瞍生舜中無句望一世魯語曰幕能帥顓頊者也有虞氏報焉鄭語曰虞幕能聽協風以成樂物生者也左傳曰自幕至於瞽瞍無違命舜重之以明德宋符瑞志曰母曰握登見大虹意感而生舜於姚墟目重瞳子故名重華龍顏大口黑色身長六尺一寸荀子曰堯舜參牟子孔叢子曰舜長八尺有奇

堯曰然朕聞之其何如嶽曰盲者子父頑母嚚弟傲

史記曰舜父瞽叟盲而舜母死瞽叟更娶妻而生象象傲瞽叟愛後妻子常欲殺舜舜避逃及有小過則受罪順事父及後母與弟日以篤謹匪有解

能和以孝烝烝治不至姦

史記曰舜順適不失子道兄弟孝慈欲殺不可得即求嘗在側年二十以孝聞越絕書曰舜父頑母嚚兄狂弟傲舜求爲變心易志瞽瞍欲殺舜未嘗可得呼而使之未嘗不在側尸子曰舜事親養兄爲天下法其游也得六人曰雄陶方回續牙伯

陽東不識秦不空皆一國之賢者也〇或作東不背秦
不虛又有靈甫日七人潛夫論日舜師紀后荀子日學
於務成昭新序作務成跗論語識日舜師尹壽呂氏春
秋日舜師許由抱朴子日有虞至孝三足烏集於庭堯
日吾其試哉又日舜冀州之人也耕歷山歷山之人皆
讓畔越絕書日毋常殺舜舜去耕歷山三年大熟身自外
養父毋書大傳日舜耕於歷山步罔與髮爭余樓
子日舜常夢擊天鼓文心雕龍日舜之祠田云荷此長
耜耕彼南畝四海俱有利民之志呂氏春秋日舜之未
遇也以其徒屬掘地財取水利編蒲葦結漁雷澤雷澤
罘網手足胼胝不居然後免於凍餒之患
之人皆讓居魯連子日舜耕於歷山而交益陶河濱而
友禹淮南子日舜作室築牆茨屋辟地樹
穀令民皆知去陶河濱河濱器皆不苦窳尸子日舜廉
巖穴各有家室愛百姓務利
天下其田歷山也荷彼耒耜耕彼南畝與四海俱有其
利其漁雷澤也旱則為耕者纍瀆儉則為獵者表虎灰
於常羊什器於壽丘就時於負夏未嘗暫息頓丘買貴於
是販於頓丘傳虛賣賤於是債於傳虛以均救之墨子
日交於常陽公孫尼子日舜牧牛於潰陽眞源賦
日舜耀於平陽中父誣之乃祇其目日以光明一年
而所居成聚二年成邑三年成都尸子日舜一徙成邑

再徙成都三徙成國堯聞其賢徵之草茅之中墨子曰堯得之服澤之陽立以爲天子愼子曰堯舉舜於雷澤與之語禮樂而不逆與之語政至簡而行荀子堯問於舜曰我欲致天下爲之奈何對曰執一無失行微無怠忠信無倦而天下自來執一如天地行微如日月忠信盛於內賁於外形於四海天下有何足致也與之語道廣大而不窮尸子堯問於舜曰何事舜曰事天何任曰任地何務曰務人莊子昔者舜問於堯曰天王之用心何如堯曰吾不敖無告不廢窮民苦死者嘉孺子而哀婦人此吾所以用心已舜曰美則美矣而未大也大德而出寧日月照而四時行若晝夜之有經雲行而雨施矣荀子曰堯問於舜曰人情何如對曰人情甚不美又何問焉妻子具而孝衰於親嗜欲得而信衰於友爵祿盈而忠衰於君人之情乎於是妻之以媓媵之以娥九子事之而託天下焉新論曰堯之知舜不違象陰

七十一年帝命二女嬪于舜按以帝繫史記攷之黃帝至堯五世至舜九世則二女於舜爲曾祖姑恐無此理路史據呂梁碑謂舜祖虞幕不祖黃帝然國語稱幕能帥顓頊左傳稱陳顓頊之族金仁山疑顓頊未必黃帝之孫未免臆斷馬驌謂前代之世次必多遺脫引命歷序黃帝傳十世少昊八世顓頊

二十世帝嚳十世爲解故堯舜異同出黃帝因已曠代疏絕猶魯之與宋秦之與趙亦何嫌於二女之[illegible]愼哉此說最善至潛夫論謂堯爲神農之後舜爲黃帝之後本不同祖羅仙天運紹統譜女者女人之通稱恐非堯之女擇人之女而妻之也存參

史記曰舜三十而帝堯問可用者四嶽咸薦舜曰可於是堯乃以二女妻舜以觀其內九男與處以觀其外呂氏春秋曰堯傳天下於舜禮之諸侯妻以二女臣以十子身請北面朝之淮南子曰堯妻以二女以觀其內任以百官以觀其外乃屬以九子贈以昭華之玉世紀曰堯以二女妻舜爲築宮室封之於虞舜居媯汭陳世家曰居於媯汭其後因姓媯氏水經河水注曰斷南有歷山謂之歷觀舜所耕處也有舜井媯汭二水出焉南曰媯水北曰汭水尚書所謂釐降二女於媯汭也內行彌謹堯二女不敢以貴驕事舜親戚甚有婦道帝繫曰帝舜娶於帝堯之子謂之女匽氏列女傳曰有虞二妃帝堯二女也長娥皇次女英二女承事舜於畎畝之中不以天子之女故而驕盈怠嫚猶謙謙恭儉思盡婦道尸子曰有虞氏身有南畝妻有桑田堯九男皆益篤呂氏春秋曰堯有子十人莊子曰堯

殺長于考監明堯乃賜舜絺衣與琴爲築倉廩予牛羊瞽叟尚復欲殺之使舜上塗廩瞽叟從下縱火焚廩舜乃以兩笠自扞而下去得不死後瞽叟又使舜穿井舜穿井爲匿空旁出舜既入深瞽叟與象共下土實井舜從匿空出去宋符瑞志曰舜父母憎舜使其塗廩自下焚之舜服鳥工衣服飛去又使浚井自上塡之以石舜服龍工衣自旁而出列女傳曰瞽叟與象既不能殺舜瞽叟又速舜飲酒醉將殺之二女乃與舜藥浴汪遂往舜告終日飲酒不醉舜之女弟繫憐之與二嫂諧人表有敤手舜妹說文作敤首瞽叟象喜以舜爲已死象曰本謀者象象與其父母分於是曰舜妻堯二女與琴象取之牛羊倉廩予父母象乃止舜宮居鼓其琴舜往見之象鄂不懌曰我思舜正鬱陶舜曰然爾其庶矣舜復事瞽叟愛弟彌謹按論衡謂舜完廩浚井在未逢堯時尚爲近理

七十三年春正月舜受終于文祖世紀曰堯以甲午徵舜甲寅舜代行天子事

史記曰堯乃使舜愼和五典（鄭元曰蓋試以司徒之職）五典能從乃徧入百官百官時序賓於四門四門穆穆諸侯遠方賓客皆敬昔高陽氏有才子八人世得其利謂之八愷（左傳曰蒼舒隤敳檮戭大臨尨降庭堅仲容叔達）高辛氏有才子八人世謂之八元（左傳曰伯奮仲堪叔獻季仲伯虎仲熊叔豹季貍）此十六族者世濟其美不隕其名至於堯堯未能舉舜舉八愷使主后土（索隱曰禹爲司空主土則禹在八愷之中）以揆百事莫不時序舉八元使布五教於四方（索隱曰契爲司徒敷五教則契在八元之數）父義母慈兄友弟恭子孝內平外成昔帝鴻氏有不才子掩義隱賊好行凶慝天下謂之渾沌（正義曰卽驩兜）少皡氏有不才子毀信惡忠崇飾惡言天下謂之窮奇（服虔曰謂共工）顓頊氏有不才子不可教訓不知話言天下謂之檮杌（賈逵曰謂鯀）此三族世憂之至

於堯堯未能去縉雲氏有不才子賈逵曰縉雲氏姜姓炎帝之後黃帝官貪於飲食冒於貨賄天下謂之饕餮正義曰謂三苗天下惡之比之三凶舜賓於四門乃流四凶族遷於四裔以御魑魅史記曰舜歸而言於帝請流共工於幽陵以變北狄放驩兜於崇山以變南蠻遷三苗於三危以變西戎殛鯀於羽山以變東夷四辠而天下咸服左傳詹桓伯曰先王居檮杌於四裔以禦魑魅故允姓之姦居於瓜州杜註曰允姓之祖與三苗俱放於三危瓜州今燉煌也韓非子曰堯欲傳天下於舜鯀曰不祥哉孰以天下而傳之匹夫乎堯不聽舉兵而誅殺鯀於羽山之郊共工又諫曰孰以天下而傳之匹夫乎堯不聽又舉兵而誅共工於幽州之都於是天下莫敢言博物志曰堯以天下讓於虞三苗之民非之帝殺有苗之民叛浮入於南海爲三苗國於是四門闢言毋凶人也堯使舜入山林川澤暴風雷雨舜行不迷論衡曰使入大麓之野虎狼不搏蝮蛇不螫逢烈風疾雨行不迷惑堯以爲聖召舜曰女謀事至而言可績書孔傳言令舜大錄萬機之政三年矣女登帝位史記曰堯知子丹朱之不肖不足授天下授舜則天下得其利而丹朱病授

授丹朱則天下病而丹朱得其利堯曰終不以天下之病而利一人而卒授舜以天下又曰舜得舉用事二十年而堯使攝政○案此與書三載汝陟帝位不合

舜讓于德不懌史記索隱曰古文作不嗣今文作不怡王柏曰讓德弗嗣之下無再命之辭論語堯曰咨爾舜二十四字乃二典之脫文也

正月上日舜受終于文祖文祖者堯大祖也於是帝堯老命舜攝行天子之政以觀天命舜乃在璿璣玉衡以齊七政遂類于上帝禋于六宗望于山川辯于羣神揖五瑞擇吉月日見四嶽諸牧班瑞

七十四年虞舜初巡狩四岳

史記曰堯使舜攝行天子政巡狩歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩于山川遂見東方君長合時月正日同律度量衡修五禮五玉三帛二生一死爲摯如五器卒乃復五月南巡狩八月西巡狩十一月北巡狩皆如初歸

至于祖禰廟用特牛禮文中子曰舜一歲而巡四岳兵衛少而徵求寡也五歲一巡狩羣后四朝徧告以言明試以功車服以庸書大傳曰古者諸侯之於天子也三年一貢士大國舉三人次國舉二人小國舉一人一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功有功者天子一賜以車服弓矢再賜以秬鬯三賜以虎賁百人號曰命諸侯得專征有不貢士謂之不率不率正者天子絀之一不適謂之過再不適謂之敖三不適謂之誣誣者則絀之一絀少絀以爵再絀少以地三絀而爵地畢也書大傳曰維元祀路史序此於受終之下謂攝位之元祀也巡狩四嶽八伯壇四奧沈四海封十有二山兆十有二州濬川樂正定樂名元祀代泰山貢兩伯之樂焉陽伯之樂舞侏離其歌聲比余謠名曰晳陽儀伯之樂舞鼚哉其歌聲比大謠名之曰南陽中祀大交霍山貢兩伯之樂焉夏伯之樂舞謾或其歌聲比中謠名曰初慮羲伯之樂舞將陽其歌聲比大謠名曰朱于秋祀柳穀華山

貢兩伯之樂焉秋伯之樂舞蔡俶其歌聲比小謠名曰苓落和伯之樂舞元鶴其歌聲比中謠名曰歸來幽都宏山祀貢兩伯之樂焉（宏即恆也）冬伯之樂舞齊落曰緩緩并論八音四會歸假于禰祖用特五載一巡狩羣后德讓貢正聲而九族具成雖禽獸之聲猶悉關於律樂者人性之所自有也故聖王巡十有二州觀其風俗習其性情因論十有二俗定以六律五聲八音七始著其素族以為八此八伯之事也分定於五此五嶽之事也五聲天音也八音天化也七始天統也

七十五年司空禹治河

帝繫曰鯀娶於有莘氏有莘氏之子謂之女志氏產文（吳越春秋曰鯀娶於有莘氏之女名曰女嬉年壯未孳戲於砥山得薏苡而吞之意若為人所感因而妊）

孕剖脅而產高密家於西羌地曰石紐石紐在蜀西川也註曰茂州石泉縣有禹廟郡人相傳禹以六月六日生世紀曰伯禹夏后氏姒姓也父鯀妻脩已見流星貫昴夢接意感又吞神珠薏苡胸折而生禹於石坳虎鼻大口兩耳參漏首戴鉤鈐胸有玉斗足文履巳故名文命字高密身長九尺二寸宋符瑞志作背剖而生長九尺九寸隨巢子曰產於崑石

史記曰禹爲人敏給克勤其德不違其仁可親其言可信聲爲律身爲度稱以出亹亹穆穆爲綱爲紀呂氏春秋曰禹師大成贄新序作執潛夫論云師墨如荀子云學於西王國論語讖作國先生路史作西王悝舜巡狩行視鯀之治水無狀乃殛鯀於羽山以死寰宇記曰羽山名懲父山山南百步水常清牛羊不敢飲曰羽淵天下皆以舜之誅爲是於是舜舉鯀子禹而使續鯀之業易林曰舜升大禹石夷之野徵詣王庭拜治水土世紀曰鯀既放降在匹庶有聖德夢自洗於河而四嶽師舉之舜進之堯堯命以爲司空繼鯀治水河圖握拒起曰帝命伯禹曰告汝九術五勝之常可以克之汝能從之汝師徒將興禹乃遂與益后稷奉帝命史記曰帝顓頊之苗裔孫曰女修女修織元鳥隕卵女修吞之生子

大業大業取少典氏之子曰女華女華生大費與禹平
水土水經洛水注載晉永平元年九山百蟲將軍顯靈
碑云將軍姓伊氏諱益字隤敳帝高陽之第二子伯益秦
也國語史伯云嬴伯翳之後韋注云少皞之後伯益
詩譜云伯翳實皐陶之子列女傳曰皐子生
五歲而佐禹曹大家注云皐陶之子伯益也命諸侯百
姓與人徒以傅土行山表木定高山大川禹傷先人父
鯀功之不成受誅乃勞身焦思居外十三年過家門不
敢入虞書禹曰娶于塗山辛壬癸甲啟呱呱而泣予弗
子惟荒度土功吳越春秋曰禹傷父功不成循江
泝河盡濟甄淮乃勞心焦思以行七年聞樂不聽過門
不入冠挂不顧履遺不躡尸子曰十年不闚其家手不
爪脛不生毛生偏枯之病步不相過人曰禹
步淮南子曰禹為水以身解於陽盱之河薄衣食致
孝於鬼神卑宮室世本曰禹作宮室致費於溝洫陸行乘車水
行乘船古今注曰伺風烏夏禹所作也泥行乘橇山行乘檋河渠書作泥行蹈毳
山行即橋溝洫志引夏書作山行作梮說文引虞書作
山行乘樏澤行乘輴書孔傳作泥乘輴山乘樏書疏引
尸子作山行乘樏泥行乘蕝史集解引尸子又云行塗
以楯行險以撮行沙以軌呂覽云塗用輴沙用鳩山用

樏文子云沙用𨁈泥用楯山用樏推陸車水舟無異左準繩右規矩載四時以開

九州通九道陂九澤度九山然河菑衍溢害中國也尤

甚尸子曰古者龍門未闢呂梁未鑿河出於孟門之上大溢逆流無有丘阜高陵盡皆滅之名曰鴻水淮南

子曰舜之時共工振滔洪水以薄空桑龍門未闢呂梁未發江淮通流四海溟涬民皆上丘陵赴樹木唯

是爲務故道河自積石歷龍門南到華陰東下砥柱及

孟津雒汭至于大邳於是禹以爲河所從來者高水湍

悍難以行平地數爲敗乃厮二渠以引其河漢書音義曰二渠其

一出貝丘西南其一則漯川北載之高地過降水至于大陸播爲九

河同爲逆河入于勃海九川既疏九澤既灑墨子曰禹治天下西

爲西河漁竇以泄渠孫皇之水北爲防原派注后之邸嘑池之竇洒爲底柱鑿爲龍門以利燕代胡貉與西河

之民東爲漏之陸防孟諸之澤灑爲九澮以楗東土之水以利冀州之民南爲江漢淮汝東流之注五湖之處

以利荆楚越與南夷之民淮南子曰禹身執虆垂以爲民先疏河而道九岐鑿江而通九路辟五湖而定東海

當此之時燒不暇攢濡不給扢死陵者葬陵死澤者葬
澤故節財薄葬簡服生焉新語曰決江疏河通之四瀆
致之於海大小相引高下相受百川順流
各歸其所然後人民得去高險處平土**令益予衆庶**
稻可種卑溼楚辭注曰禹平治水土萬民皆得
種黑黍於菑蒲之地盡爲良田**命后稷**
予衆難得之食食少調有餘相給以均諸侯管子曰禹
五年水禹
以歷山之金鑄幣而贖民之無檀賣子者淮南子曰禹
沐浴霪雨櫛扶風決江疏河鑿龍門闢伊闕修彭蠡之
防平治水土
定千八百國**禹乃行相地宜所有以貢及山川之便利**
吳越春秋曰遂巡行四瀆與益夔共謀行到名山大澤
召其神而問之山川脈理金玉所有鳥獸昆蟲之類及
八方之民俗殊國異域土地里數使益疏而記之故名
之曰山海經使大章步東西豎亥度南北暢八極之廣
旋天地之數於是周行寓內東造絕迹西延積石南踰
赤岸北過寒谷徊崑崙察六扈脈地理名金石寫流沙
於西隅決弱水於北漢青泉赤淵分入洞穴通江東流
至於碣石疏九河於潛淵開五水於東北鑿龍門闢伊
闕平易相土觀地分州殊方各進有所納貢民去崎嶇
歸於中國呂氏春秋曰禹東至榑木之地日出九津青
羌之野攢樹之所捪天之山鳥谷青丘之鄉黑齒之國
南至交阯孫樸續樠之國丹粟漆樹沸水漂漂九陽之

山海經人裸民之處不死之鄉西至三危之國巫山之下飲露吸氣之民積金之山共肱一臂三面之鄉北至人正之國夏海之窮衡山之上犬戎之國夸父之野禺疆之所積石之山不有懈墮憂其黔首顏色黎黑竅藏不通步不相過以求賢人欲盡地利至勞也得陶化益真窺橫革之交五人佐禹故功績銘乎金石著於盤盂又曰禹入裸國裸入衣出因也河圖括地象曰禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里有君長之州州有九阻中土之文德及而不治山海經曰帝命豎亥步自東極至於西極五億十選九千八百步一曰禹令豎亥一日五億十萬九千八百步

七十九年司空伐曹魏之戎克之

呂氏春秋曰禹攻曹魏屈驁有扈以行其教案陸終第五子曰安是爲曹姓見大戴禮又廣韻云魏州名夏觀扈之國蓋魏與扈其初本爲戎有及禹滅之後乃以封其支庶耳

八十六年司空入覲贄用元圭史記夏本紀河渠書溝洫志皆云禹在外十三年與此合

史記曰九州攸同四奧既居九山栞旅九川滌原九澤

既陂四海會同六府甚修衆土交正致慎財賦咸則三壤成賦中國賜土姓祗台德先不距朕行爾天子之國以外五百里甸服百里賦納總二百里納銍三百里納秸服四百里粟五百里米甸服外五百里侯服百里采二百里任國三百里諸侯侯服外五百里綏服三百里揆文教二百里奮武衛綏服外五百里要服三百里夷二百里蔡要服外五百里荒服三百里蠻二百里流書大傳曰夏成五服外薄四海東海魚須魚目南海魚革璣珠大貝西海魚骨魚幹魚脅北海魚劒魚石出瑱擊閭河鮁江鱓大龜五湖元唐鉅野菱鉅定廡濟中詹諸孟諸靈龜隆谷元玉大都經魚魚刀咸會於中國東漸于海西被于流沙朔南暨聲教訖于四海於是帝錫禹元圭以告成功於天下天下於是太平治尚書璇璣鈐曰元圭出刻曰延喜之玉注曰禹功既成天佩以元圭也遁甲開山圖曰禹開窕委山得赤珪如日碧珪如月長一尺二寸

宋符瑞志曰元圭水泉流通四海會同則出世紀曰禹治水畢天賜元圭西戎渠搜國服禹之德獻其[illegible][illegible][illegible]洪記曰禹治洪水既畢乃乘蹻車度弱水而到[illegible]山[illegible]上帝於北阿歸大功於九天呂氏春秋曰禹之東江水也民聚瓦礫事已成功已立爲萬世利

又曰帝錫元圭禹受曰非予能成亦大費爲輔帝舜曰咨爾費贊禹功其賜爾皁游爾後嗣將大出乃妻之姚姓之玉女大費拜受佐舜調馴鳥獸鳥獸多馴服是爲柏翳舜賜姓嬴氏周語太子晉曰崇伯鯀稱遂共工之過堯用殛之于羽山其後伯禹念前之非度釐改制量共之從孫四岳佐之疏川道滯帥象禹之功乃胙四岳國命爲侯伯賜姓曰姜氏曰有呂謂其能爲禹股肱心膂以養物豐民人也

八十七年初建十有二州博物志曰堯別九州舜爲十二

虞書曰肇十有二州封十有二山濬川孔傳禹治水之後舜分冀州爲幽州并州分青州爲營州始置十二州陸氏釋文曰十二州謂冀兗青徐荊揚豫梁雍并幽營也時舜以冀青地廣始分衛水西北爲并州燕以北爲幽州分青州東北跨海爲營州

又禹曰弼成五服至

于五千州十有二師外薄四海咸建五長各迪有功路史日謀牧立岳以廣聽而屬隱東岳寓於兖牧青徐屬焉南岳寓於荆牧揚豫屬焉西岳寓於雍牧梁益屬焉北岳寓於幽牧并冀屬焉書大傳曰古之處師八家而爲鄰三鄰而爲朋三朋而爲里五里而爲邑十邑而爲都十都而爲師州十有二師焉家不盈三口者不朋由命士以上不朋

八十九年作遊宮于陶

漢地志曰濟陰定陶詩風曹國也昔堯作遊成陽雷澤故其民猶有先王之遺風如淳曰成陽在定陶師古曰作遊者言爲宮室遊止之處水經注淮水又東南左合陶水東出堯山山盤紆數百里峨巖峻起冠以青林與雲霞亂釆山上有白石英山下有平陵有大堂基者舊云堯行宮所

九十年帝遊居于陶 說文云陶再成丘也在濟陰有堯城堯嘗所居故堯號陶唐氏

淮南子曰所以樂爲人主者以其窮耳目之欲而適躬體之便也而堯樸桷不斲素題不枅 莊子堯曰余坐華廢之上桼然而松生於陳余立檐扉之乃霏然而雲生於牖 欐粢之飯藜藿之羹布衣揜形鹿裘禦寒養性之具不加厚而增之以任重之憂故舉天下而傳之於舜若釋重負然 新書帝堯曰吾存心於先古加意於窮民痛萬姓之罹罪憂衆生之不遂也故一民或饑曰我饑之也一民或寒曰我寒之也一民有罪曰我陷之也仁行而義立德溥而化富故不賞而民勸不罰而民治先恕而後行是以德音遠也 又曰堯之治天下也舜爲司徒契爲司馬禹爲司空 尚書刑德放曰益爲司馬禹爲司徒禹爲司空三公象三能矣 后稷爲大田師 越絕書曰后稷產穡制器械 奚仲爲工 新語曰奚仲撓曲爲輪因直爲轅駕馬服牛浮舟杖檝以代人力鑠金鏤木分苞燒殖以備器械說苑又以倕爲工師伯夷爲秩宗夔爲樂正皋陶爲大理益掌歐禽合舜契禹后稷爲九子以成九功 其導萬民也

水處者漁山處者木谷處者牧陸處者農 管子曰昔堯之時山不童而用贍澤不弊而養足耕以自養以其餘應良天子故平牛馬之牧不相及人民之俗不相知不出百里而來足故卿而不理靜也其獄一踦腓一踦屨而當死 地宜其事事宜其械械宜其用用宜其人澤皐織網陵阪耕田得以所有易所無以所工易所拙是故離叛者寡而聽從者衆譬若播棊丸於地員者走澤方者處高各從其所安夫有何上下焉 管子曰堯之治天下猶埴之在埏唯陶之所爲猶金之在罏恣冶之所鑄 若風之遇簫忽然感之各以清濁應矣 呂氏春秋曰堯之容若委衣裘以言少事也

九十七年司空巡十有二州

吳越春秋曰堯號禹曰伯禹官曰司空賜姓姒氏統領州伯以巡十二部 國語太子晉曰賜姓曰姒氏曰有夏謂其能以嘉祉殷富生物也 十洲記曰禹經諸侯五岳使工刻石識其里數高下其字

科斗書非漢人所了諸名山亦然

一百年帝陟于陶

虞書曰二十有八載帝乃殂落

孔安國曰堯壽百一十六歲按堯立七十載得舜又三年而使之攝位又二十八年堯崩通計其一百年紀年與尚書合史記謂舜得舉用事二十年而堯使攝政攝政八年而堯崩凡二十八年世紀謂堯在位九十八年辛巳崩通舜攝二十八年並誤○墨子曰堯北教乎八狄道死葬蛩山之陰衣衾三領穀木之棺葛以緘之既犯而後哭滿埳無封巳葬而牛馬乘之山海經曰狄山帝堯葬於陽帝嚳葬於陰又曰帝堯帝嚳帝舜葬於岳山呂氏春秋曰堯葬於穀林通樹之世紀曰堯葬於濟陰之城陽西北是為穀林案城陽在定陶與紀年合

百姓如喪考妣三載四海遏密八音

吳越春秋曰堯崩禹服三年之喪如喪考妣晝哭夜泣氣不屬聲

史記曰堯崩三年之喪畢

後漢書李固傳曰昔堯殂之後舜仰慕三年坐則見堯於牆食則見堯於羹

舜讓辟丹朱於南河之南

正義曰括地志云故堯城在濮州鄄城縣東北十五里竹書云昔堯德衰為舜所囚也又有偃朱故城在縣西北十五里竹書云舜囚堯復偃塞丹朱使不與父相

見也按兗州北臨漯大川也河在堯都之南故曰南河禹貢至于南河是也其僞朱城所居卽舜讓避丹朱於南河南河之南處也○案所引竹書今紀年無此文

諸侯朝覲者不之丹朱而之舜訟獄者不之丹朱而之舜謳歌者不謳歌丹朱而謳歌舜舜曰天也夫然後之中國踐天子位焉是爲帝舜紀年

原註帝子丹朱避舜於房陵舜讓不克朱遂封於房爲虞賓三年舜卽天子之位地理志房陵縣屬漢中郡師古曰今謂之房州此丹朱所避也世本曰舜封丹朱於房韻曰房姓本自堯子丹朱舜封爲房邑侯子陵以父封爲氏一統志房縣在鄖陽府城西南三百一十里舜封丹朱卽此路史註相圖經引孟子注帝封丹朱於白水白水乃今淸河蓋夏封之在安陽永和鎮西南三里有丹朱陵南八里有帝子夜遊臺周二百步相臺志云丹朱嫂遊之地尙書逸篇曰堯子丹朱不肖舜使居丹淵爲諸侯

帝舜有虞氏

史記志疑曰自幕有虞國遞傳至舜猶然諸侯耕漁陶販乃其初不得於親之故左傳稱自幕至瞽瞍無違命

書之師錫號爲虞舜二女之降亦名嬪虞孟子述象呼舜都君而史言自窮蟬至帝舜皆微爲庶人說左傳疏謂自瞽瞍失國亦不足據

元年己未堯崩於乙卯至是四年帝即位居冀綱箋曰舜都蒲坂今平陽府蒲州也亦禹貢冀州之地

史記曰堯崩三年喪畢讓丹朱天下歸舜而禹皐陶契后稷伯夷夔龍垂益彭祖自堯時而皆舉用未有分職於是舜乃至于文祖書曰月正元日舜格于文祖謀于四嶽闢四門明通四方耳目古今注曰五明扇舜所作也既受堯禪廣開視聽求賢人以自輔故作五明扇焉管子曰舜有告善之旌而主不蔽也世紀曰舜立誹謗之木尸子曰有虞之君天下也使天下貢善又曰[illegible]成昭之教舜曰避天下之逆從天下之順天下不足收也命十二牧論帝德行厚德遠佞人則蠻夷率服舜謂四嶽曰有能奮庸美堯之事

者使居官相事皆曰伯禹為司空可美帝功舜曰然選禹汝平水土維是勉哉吳越春秋曰堯崩舜薦大禹改官司徒內輔虞位外行九伯禹拜稽首讓于稷契與皋陶舜曰然往矣舜曰棄黎民始饑汝后稷播時百穀舜曰契史記曰母簡狄有娀氏之女為帝嚳次妃三人行浴見元鳥墮其卵簡狄取吞之因孕生契淮南子曰有娀在不周之北長女簡翟少女建疵拾遺記曰娀[illegible]四月而生契呂氏春秋曰有娀氏有二佚女為之九成之臺飲食必以鼓帝合燕往視之鳴若謚隘二女愛而爭搏之覆以玉筐少選發而視之燕遺二卵北飛遂不反二女作歌一終曰燕燕往飛實始作為北音宋符瑞志曰簡狄以春分元鳥至之日從帝祀郊禖有元鳥銜卵而墮之簡狄得而吞之遂孕匈剖而生契古史攷曰契生堯世舜始舉之必非嚳子以其父嚳故不著名汝為司徒而敬敷五教在寬

舜曰皋陶春秋元命苞曰堯為天子季秋下旬夢白虎遺馬喙子其母曰扶始升高丘觀白虎上有雲感已生皋陶業扶始問之如堯言明於則法罪次始終故立皋陶為大理世紀曰皋陶生於曲皋偃地故帝因之而以賜姓曰偃白虎通曰皋陶鳥喙苟子曰皋陶之狀色如削瓜文子曰皋陶喑而為大理天下無虐刑

蠻夷猾夏寇賊姦軌汝作士五刑有服五服三就五流有度五度三居維明能信舜曰誰能馴予工皆曰垂可於是以垂爲共工世本曰垂作鐘無句作磬舜曰誰能馴予上下草木鳥獸皆曰益可淮南子曰伯益作井而龍登玄雲神棲崑崙能愈多而德愈薄矣於是以益爲朕虞益拜稽首讓于諸臣朱虎熊羆索隱曰卽高辛氏之子伯虎仲熊也書孔傳曰垂益所讓四人皆在元凱之中舜曰往矣汝諧遂以朱虎熊羆爲佐舜曰嗟四嶽有能典朕三禮管子曰有虞之王燒曾藪斬羣害以爲民利封土爲社置木爲閭民始知禮也淮南子曰有虞氏之祀其社用土祀中霤葬成畝皆曰伯夷可鄭語曰姜伯夷之後也伯夷能禮於神以佐堯舜曰嗟伯夷以汝爲秩宗夙夜維敬直哉維靜絜伯夷讓夔龍舜曰然以夔爲典樂敎穉子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言意歌長言聲依永律和聲八音能諧毋相奪倫神人

以和舜曰龍朕畏忌讒說殄僞振驚朕衆命汝爲納言夙夜出入朕命惟信舜曰嗟汝二十有二人敬哉惟時相天事舜之踐帝位載天子旗往朝父瞽瞍夔夔唯謹如子道封弟象爲諸侯韓詩外傳曰舜封黄帝之孫子十有九人

作大韶之樂

樂記曰舜作五弦之琴以歌南風尸子曰其詩曰南風之薰兮可以解吾民之慍兮南風之時兮可以阜吾民之財兮禮記疏曰南風孝子之詩舜以教天下之孝琴清英曰舜彈五弦之琴而天下治堯加二弦以合君臣之恩也夔始制樂以賞諸侯呂氏春秋曰魯哀公問於孔子曰樂正夔一足信乎孔子曰昔者舜欲以樂傳教於天下乃令重黎舉夔於草莽之中以爲樂正夔於是正六律和五聲以通八風而天下大服重黎又欲益求人舜曰唯聖人爲能和樂之本若夔者一而足矣非一足也虞書夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌

蹌簫韶九成鳳凰來儀夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧呂氏春秋曰舜立仰延乃拌瞽叟之所爲瑟益之八弦以爲二十三弦之瑟帝舜乃令質修九招六列六英以明帝德淮南子曰有虞氏樂其成池承雲九韶其服尚黃春秋繁露曰舜時民樂其昭之業故韶者昭也元命苞昭作紹也樂動聲儀孔子曰簫韶者舜之遺音也溫潤以和似南風之至其爲音如寒暑風雨之動物如物之動人雷動獸禽風雨動魚龍仁義動君子財色動小人是以聖人務其本

三年命咎陶作刑

虞書曰象以典刑流宥五刑鞭作官刑扑作教刑金作贖刑眚災肆赦怙終賊刑欽哉欽哉惟刑之恤哉韓詩外傳曰舜甑盆無膻而下不以餘獲罪飯乎土簋啜乎土型而農不以力獲罪麛裘而緇領而女不以巧獲罪法下易由事寡易爲功而民不以政獲罪故大道多容大德衆下聖人寡爲故用物常壯也左傳引夏

書曰昏墨賊殺皐陶之刑也世本曰陶制五刑急就篇曰皐陶造獄風俗通曰皐陶謨禹始造律書大傳曰唐虞象刑犯墨者蒙皂巾犯剕者赭其衣犯臏者以墨蒙其臏處而畫之犯大辟者布衣無領論衡曰觟觽者一角之羊也性知有罪皐陶治獄其罪疑者令羊觸之有罪則觸無罪則不觸故皐陶敬羊起坐視之

五年二月東巡狩增

春秋運斗樞曰舜以太尉受號即位爲天子五年二月東巡狩至于中州與三公諸侯臨觀于河黃龍五采負圖出置舜前鑒入水而前去黃玉爲柙長三尺廣八寸有戶白玉爲檢黃金爲繩紫芝爲泥封兩端章曰天皇帝符璽鳥文舜與大司空禹臨侯博望等三十人集發圖元色綈長三十二尺中有七十二帝地形之制天文位度之差藏之大麓

七年作大唐之歌增

書大傳曰維五祀奏鐘石論人聲及乃鳥獸咸變于前故更箸四時推六律六呂詢十有二變而道宏廣五作注五教也十道孝力爲右秋養耆老而春食孤子乃浡然招樂興于大麓之野報事還歸二年譈然乃作大唐之歌其樂曰舟張辟雍鶬鶬相從八風回回鳳皇喈喈

九年西王母來朝金樓子曰舜攝天子有援耳貫胷之民來獻珠蝦

書大傳曰舜以天德嗣堯西王母來獻白玉琯尚書帝命驗曰西王母於大荒之國得益地圖慕舜德遠來獻之世本曰舜時西王母獻白環及佩禮斗威儀曰獻地之圖及玉玦宋符瑞志曰舜即位蓂莢生於階鳳凰巢於庭擎石拊石百獸率舞景星出房地出乘黃之馬西王母獻白環玉玦紀年註同爾雅曰觚竹北戸西王母日下謂之四荒

大明黜陟分北三苗 增

舜典曰三載考績三考黜陟幽明庶績咸熙分北三苗

呂氏春秋曰舜卻苗民更易其俗金仁山曰堯竄三苗于三危罪其渠魁也舜分北三苗削其地分其民別其部落離其黨類於以黜陟亦以銷其勢也至禹徂征止曰有苗曰苗民蓋所存者特其種耳

十四年卿雲見命禹代虞事

書大傳曰歌者三年承上文大唐之歌而言舜之十年也昭然乃知乎王世明有不世之義招爲賓客而雝爲十五人始奏肆夏納以教成舜爲賓客而禹爲主人樂正進贊曰尚攷大室之義唐爲虞賓至今衍於四海成禹之變垂於萬世之後案招爲賓客以下疑即紀年所書十五年帝命夏后有事於太室之事但文必有訛誤難攷耳於時俊乂百工相和而歌卿雲帝乃倡之曰卿雲爛兮禮縵

縵兮日月光華旦復旦兮八伯咸進稽首而和曰明明尙天爛然星陳日月光華宏予一人帝乃載歌曰日月有常星辰有行四時從經萬姓允誠於予論樂配天之靈遷於聖賢莫不咸聽鼚乎鼓之軒乎儛之菁華已竭褰裳去之於時乃八風修通卿雲藂藂蟠龍賁信於其藏蛟魚踴躍於其淵龜鱉咸出於其穴遷虞而事夏也

春秋演孔圖日舜將興黃雲升堂宋符瑞志曰舜在位十四年奏鐘石笙筦未罷而天大雷雨疾風發屋拔木桴鼓播地鐘磬亂行舞人頓伏樂正狂走舜乃擁璿持衡而笑曰明哉夫天下非一人之天下也亦乃見於鐘石笙筦乎乃薦禹於天使行天子事於時和氣普應慶雲興焉若煙非煙若雲非雲郁郁紛紛蕭索輪囷百工相和而歌慶雲舜乃設壇於河依堯故事至於下昃榮光休氣至黃龍負圖長三十二尺廣九尺出於壇畔赤文綠錯其文言當禪禹○案所載慶雲歌與大傳同紀年注全引之然舜禹異位在三十三年此云代虞事特令之代祭耳注多引符瑞誣之複可厭今刪從略

十五年帝命夏后有事于太室水經注曰河南陽翟縣有夏亭城夏禹始封於此爲夏國語曰夏之興也祖融降于崇山

書大傳曰維十有三祀帝乃稱王而入唐郊猶以丹朱爲尸於時百執事咸昭然乃知王世不絕爛然必自有繼祖守宗廟之君還歸二年而廟中苟有歌大化大訓六府九原而夏道興○案統箋以太室爲中岳嵩山集證以太室爲舜之祖廟乃明堂中央之正室所以祀帝顓頊也舜以主祭之事命禹故大傳曰招爲賓客而雝爲主人舜爲賓客而禹爲主人又曰尙考太室之義唐爲虞賓明將以天下使禹主之也舜禹同祖顓頊故禹得爲主人此說近理孟子所謂使之主祭而百神享之者蓋此時已欲薦禹於天矣○史記曰帝舜朝禹伯夷

皋陶相與語帝前皋陶述其謀曰信其道德謀明輔和禹曰然如何皋陶曰於慎其身修思長敦序九族衆明高翼近可遠在已禹拜美言曰然皋陶曰於在知人在安民禹曰吁皆若是惟帝其難之知人則智能官人安民則惠黎民懷之能知能惠何憂乎驩兜何遷乎有苗何畏乎巧言善色佞人皋陶曰然亦行有九德亦言其有德乃言曰始事事寬而栗柔而立愿而共治而敬擾而毅直而溫簡而廉剛而實彊而義章其有常吉哉日宣三德蚤夜翊明有家日嚴振敬六德亮采有國翕受普施九德咸事俊乂在官百吏肅謹毋教邪淫奇謀非其人居其官是謂亂天事天討有罪五刑五用哉吾言底可行乎禹曰汝言致可績行皋陶曰余未有知思贊

道哉帝舜謂禹曰汝亦昌言禹曰於予何言予思日孳孳臯陶難禹曰何謂孳孳禹曰鴻水滔天浩浩懷山襄陵下民皆服於水予陸行乘車水行乘舟泥行乘橇山行乘檋行山栞木與益予衆庶稻鮮食以決九川致四海浚畎澮致之川與稷予衆庶難得之食食少調有餘補不足徙居衆民乃定萬國爲治臯陶曰然此而美也禹曰於帝愼乃在位安爾止輔德天下大應淸意以昭待上帝命天其重命用休帝曰吁臣哉臣哉臣作朕股肱耳目予欲左右有民女輔之予欲觀古人之象日月星辰作文繡服色女明之予欲聞六律五聲八音來始滑以出入五言女聽予卽辟女匡拂予女無面諛退而謗予敬四輔臣諸衆讒嬖臣君德誠施皆淸矣禹曰然

帝卽不時布同善惡則毋功帝曰毋若丹朱傲維慢游
是好毋水行舟朋淫於家用絕其世予不能順是禹曰
予辛壬娶塗山癸甲生啟予不子以故能成水土功輔
成五服至於五千里州十二師外薄四海咸建五長各
道有功苗頑不卽功帝其念哉帝曰道吾德乃女功序
之也皐陶於是敬禹之德令民皆則禹不如言刑從之
舜德大明帝用此作歌曰陟天之命維時維幾乃歌曰
股肱喜哉元首起哉百工熙哉皐陶拜手稽首揚言曰
念哉率爲興事愼乃憲敬哉乃更爲歌曰元首明哉股
肱良哉庶事康哉又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事
隨哉帝拜曰然往欽哉於是天下皆宗禹之明度數聲
樂爲山川神主

十七年春二月入學初用萬

夏小正曰二月丁亥萬舞入學○案虞廷以教胄屬典樂干羽格有苗皆此意也夏后承之故他日垂爲令典

二十五年息慎氏來朝貢弓矢

史記曰龍主賓客遠人至十二牧行而九州莫敢辟違各以其職來貢南撫交趾北發（索隱曰當云北戶）西戎析枝渠廋氏羌北山戎發息慎東長鳥夷（一作島夷）四海之內咸戴帝舜之功海外西經曰肅慎之國在白民北大荒北經曰大荒之中有山名曰不咸有肅愼之國郭注云今肅愼國去襄平三千餘里其人皆工射弓長四尺勁彊箭以楛爲之長尺五寸青石爲鏑此春秋時隼集陳侯之庭所得也

二十九年帝命子義鈞封于商

箋紀曰娥皇無子女英生商均呂氏春秋曰帝舜有子九人山海經曰帝俊妻娥皇生三身之國姚姓黍食又曰帝俊生三身三身生義均義均是始爲巧倕是使作下民百巧又曰帝俊生季釐故曰季釐之國又曰帝俊生中容又曰帝舜生戲生搖民又曰帝舜生無淫降載處是爲巫載民盼姓食穀又曰舜妻登比氏生宵明燭光處河大澤一曰登北氏史記曰舜子商均亦不肖

金樓子曰商均一名章鴞紀年原註義鈞封于商是謂商鈞史正義曰虞城縣在宋州北五十里古虞國商均所封一統志曰虞城縣在歸德府城東北六十里當時幷商丘皆在國內故曰商也

三十年葬后育于渭案博物志曰堯之二女舜之二妃曰湘夫人帝崩二妃啼以涕揮竹竹盡斑列女傳曰舜死於蒼梧二妃死於江湘之間俗謂之湘君水經注曰大舜之陟方也二妃從征溺於湘江惟紀年足證其誤

原註后育娥皇也地理志扶風陳倉縣有黃帝孫舜妻

盲冢祠統箋案盲蓋育之譌寰宇記蒲州河東縣東十一里有二

妃陵俗謂娥皇女英陵

三十二年帝命夏后總師遂陟方岳荀子曰舜禪夏禹於洞庭之野○案舜以喪畢次年卽位書云三十三載者蓋以喪畢之年數之

虞書帝曰格汝禹朕宅帝位三十有三載耄期倦于勤

汝惟不怠總朕師禹曰朕德罔克民不依皋陶邁種德

德乃降黎民懷之惟帝念功帝曰皋陶惟茲臣庶罔或

干予正俾予從欲以治四方風動惟乃之休尸子曰舜南面而治天下天下太平調於玉燭息於永風食於膏火飲於醴泉舜之行其猶河海乎千仞之谿亦滿焉螻蟻之穴亦滿焉

帝曰來禹洚水儆予成允成功惟汝賢克勤于邦克

儉于家不自滿假惟汝賢汝惟不矜天下莫與汝爭能

汝惟不伐天下莫與汝爭功予懋乃德嘉乃丕績天之

懋敷在汝躬汝終陟元后人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中無稽之言勿聽弗詢之謀勿庸可愛非君可畏非民衆非元后何戴后非衆罔與守邦欽哉愼乃有位敬修其可願四海困窮天祿永終惟口出好興戎朕言不再禹拜稽首固辭帝曰毋惟汝諧案尸子稱蒲衣子八歲舜讓以天下莊子稱舜以天下讓其友北人無擇與石戶之農子州支伯呂覽襲之高士傳又謂舜以天下讓善卷卷展轉依託今不具錄

三十三年春正月夏后受命于神宗

虞書曰正月朔旦受命于神宗率百官若帝之初蔡傳曰神宗堯廟也禮有虞氏祖顓頊而宗堯書大傳曰惟王后元祀帝令大禹步于上帝維時洪祀六沴用咎于下是用知不畏而神之怒若六沴作見若是共禦帝用不差神則不怒五福乃

降用章于下若六沴作見若不共禦六伐既侵六極其下禹乃共辟厥德受命休令爰用五事建用王極長事一曰貌貌之不恭是謂不肅厥咎狂厥罰恆雨厥極惡時則有服妖龜孽雞既下體生于上之痾青眚青祥維金沴木次二事曰言言之不從是謂不乂厥咎僭厥罰恆暘厥極憂時則有詩妖介蟲之孽犬既口舌之痾白眚白祥維木沴金次三事曰視視之不明是謂不哲厥咎荼厥罰恆燠厥極疾時則有草妖倮蟲之孽羊既目痾赤眚赤祥維水沴火次四事曰聽聽之不聰是謂不謀厥咎急厥罰恆寒厥極貧時則有鼓妖魚孽豕既耳痾黑眚黑祥維火沴木次五事曰心維思思之不容（容當作睿）是謂不聖厥咎霿厥罰恆風厥極凶短折時則有脂

夜之妖華孽牛禍心腹之痾黃眚黃祥維金木水火沴土王之不極是謂不建厥咎瞀厥罰恆陰厥極弱時則有射妖龍蛇之孽馬禍下人伐上之痾日月亂行星辰逆行維五位復建辟厥沴曰二月三月維貌是司四五月視六七月言八九月聽十十一月思心十二月與正月王極凡六沴之作歲月日之朝則后王受之歲月日之中則正卿受之歲月日之夕則庶民受之其二辰以次相將其次受之星辰莫同是離逢非沴維鮮之功禦貌于喬忿禦言于訖衆禦視于忽似禦聽于怵攸禦思心于有尤禦王極于宗始以其月從其禮祭之參乃從其祀禮曰格祀日某也方祀曰播國率相行事計曰播讀曰藩其祀也曰若爾神靈洪祀六沴是合無差無傾無有不

乂若民有不敬事則會批之于六沴六事之機以垂示我我民人無敢不敬事上下王祀玉海引鄭氏曰王謂禹也禹始居攝爲君之年也宋符瑞志曰洛出龜書六十五字是爲洪範此謂洛出書者也

遂復九州漢書曰禹收九牧之金鑄九鼎象九州皆嘗鬺享上帝鬼神其空足曰鬲以象三德饗承天祐說文曰禹收九牧之金鑄鼎荊山之下墨子又曰夏后開使蜚廉鑄鼎於昆吾

書序曰帝釐下土方設居方別生分類作汩作九共九篇槀飫傳云凡十一篇皆亡薛宣書古文訓曰伏生稱九共以諸侯來朝各述其土地所生美惡人民好惡爲之貢賦政教略能記其語曰予辯下土使民平平使民無敖然則貢賦之書禹貢蓋其略耳舜典暨十有二州而九共止於九篇治水之後州復合爲九州矣

左傳虞人之箴曰芒芒禹跡畫爲九州禹貢曰冀州既載壺口濟河惟兗州海岱惟青州海岱及淮惟徐州淮海惟揚州荊及衡陽惟荊州荊河惟豫州華陽黑水惟梁州黑水西河惟雍州傳曰

冀州帝都不說境界以餘州所至則可知世紀曰自天地設闢未有經界之制三皇尚矣諸子稱神農之王天下也地東西九十萬里南北八十五萬里淮南子曰神農大九州桂州迎州神州等州是也至黃帝以來德不及遠惟於神州之內分爲九州括地象曰崑崙東南萬五千里名曰神州及黃帝受命始作舟車以濟不通乃推分星次以定律度而他說稱日月所照三十五萬里考諸子所載神農之地過日月之表近爲虛誕及少昊氏之衰九黎亂德其制無聞矣洎顓頊之所建帝嚳受之則孔子稱其地北至幽陵南暨交趾西蹈流沙東極蟠木日月所照莫不底屬是以建萬國而制九州至堯遭洪水分爲十二州今虞書是也及禹平水土還爲九州今禹貢是也是以其時九州之地凡二千四百三十萬八千二十四頃定墾者九百二十

萬八千二十四頃不墾者千五百萬二千頃民口千三百五十五萬三千九百二十三人至於塗山之會諸侯承唐虞之盛執玉帛亦有萬國是以山海經禹使人章步自東極至於西垂二億三萬三千五百里七十五步又使豎亥步南極北盡於北垂二億三萬三千五百里七十五步四海之內則東西二萬八千里南北二萬六千里出水者八千里受水者八千里名山五千二百五十經六萬四千五十六里出銅之山四百六十七出鐵之山三千六百九以供財用儉則有餘奢則不足以男女耕織不奪其時故公家有三十年之積私家有九年之儲

三十五年帝命夏后征有苗有苗氏來朝

虞書帝曰咨禹惟時有苗弗率史記曰三苗在江淮荊州數爲亂荀子曰舜有天下國之不服者十有二戰國策曰禹攻三苗而東夷之民不起汝徂征禹乃會羣后誓于師曰濟濟有衆咸聽朕命蠢茲有苗昏迷不恭侮慢自賢反道敗德君子在野小人在位韓非子曰三苗有成駒亡國之原也民棄不保天降之咎呂刑曰上帝不蠲降咎于苗苗民無辭于罰乃絕厥世外紀引紀年云三苗將亡天雨血夏有冰地拆及泉青龍見於朝日夜出晝日不出三苗數叛數亡今此語見墨子而文小異紀年無之肆予以爾衆士奉辭伐罪爾尚一乃心力其克有勳三旬苗民逆命益贊于禹曰惟德動天無遠弗屆滿招損謙受益時乃天道帝初于歷山往于田日號泣于旻天于父母負罪引慝祗載見瞽瞍夔夔齊慄瞽亦允若至誠感神矧茲有苗禹拜昌言曰俞班師振旅帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格韓詩外傳曰當舜之

時有苗不服其不服者衡山在南岐山在北右洞庭之波左彭蠡之水由此險也以其不服禹請伐之而帝不許曰吾俞教猶未竭也久喻教而有苗氏請服呂氏春秋作行德三年而三苗服隨巢子曰昔三苗大亂天命殛之大神降而輔之司祿益食而民不饑司金益富而國家寶司命益年而民不夭四方歸之

四十二年元都氏來朝貢寶玉

周書曰昔者元都賢鬼道廢人事天謀臣不用龜策是從神巫用國哲士在外元都以亡路史國名記曰元都少昊時諸侯外傳云元都氏黎國或謂重黎非也

四十七年冬隕霜不殺草木

呂氏春秋曰禹之時天先見草木秋冬不殺禹曰木氣勝木氣勝故其色尚青其事則木漢郊祀志曰夏得木德草木暢茂紀年原註云夏道將興草木暢茂青龍止於郊

四十九年帝居于鳴條

尚書埤傳曰鳴條湯伐桀處孔傳云地在安邑之西史記正義引括地志云高涯原在蒲州安邑縣北南阪口即古鳴條陌一名鳴條岡今在解州安邑縣北二十里舜都蒲阪去安邑甚近

五十年帝陟

虞書曰舜生三十徵庸三十在位五十載陟方乃死史記曰舜年二十以孝聞年三十堯舉之年五十攝行天子事年五十八堯崩年六十一代堯踐帝位踐帝位三十九年南巡狩崩於蒼梧之野葬於江南九疑是爲零陵世紀曰舜以堯之二十一年甲子生三十一年甲午徵用七十九年壬午即眞百歲癸卯南征崩於鳴條禮記曰舜葬於蒼梧之野蓋三妃未之從也山海經曰蒼梧之山帝舜葬於陽帝丹朱葬於陰又曰赤水之中有蒼梧之野舜與叔均之所葬也墨子曰舜西敎乎七戎道死葬南巳之市衣衾三領穀木之棺葛以緘之巳葬而市人乘之呂氏春秋曰舜葬於紀市不變其肆皇覽曰舜冢在零陵營浦縣其山九谿皆相似故曰九疑

孟子曰舜生於諸馮路史曰即春秋

之諸浮冀州之地**遷於負夏**鄭元曰負夏衛地**卒於鳴條**路史曰今帝蒐在安邑有鳴條陌**東夷之人也**紀年原註鳴條有蒼梧之山帝崩遂葬焉今海州困學紀聞曰世傳舜葬蒼梧之野孟子以爲卒於鳴條呂氏春秋舜葬於紀蒼梧山在海州界近莒之紀城鳴條在陳留之平丘今攷四域志海州東海縣有蒼梧山與休文附注正同則舜不當遠葬於零陵應爲得之知新錄曰今山西平陽府卽古河中也解州安邑縣西北二十里有鳴條陌舜墓具在孟子舜卒於鳴條此爲不易之論山海經云蒼梧之山帝舜葬其陽丹朱葬其陰舜以唐封丹朱卽今平陽則古蒼梧卽爲鳴條可爲一證路史發揮曰冀帝之墳在在有之蓋聖王恩霑倮隅澤及牛馬是趙格之日殊方異域無不爲位而墳土以致其哀敬是以非一所也是則九疑之陵或箭象之國所崇封爵不然商均宅也大荒南經云赤水之東蒼梧之野舜子叔均之所葬也而九疑山記亦謂商均宅其陰豈非商均徒此因葬之後世遂以爲虞帝之墳耶

竹書紀年卷二終